

علم نفس إسلامي

دكتور
حسن محمد الشيرقادي

تقديم

الكاتب الكبير
الدكتور مصطفى محمود

الامام الأكبر
الدكتور عبد الحليم محمود

الهيئة المصرية العامة للكتاب
فرع الاسكندرية

علم نفس إسلامي

دكتور
حسن محمد الشيرقادي

تقديم

الكاتب الكبير	الامام الأكبر
الدكتور مصطفى محمود	الدكتور عبد الحكيم محمود

الهيئة المصرية العامة للكتاب
فرع الاسكندرية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ

بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ (ق : ١٦)

تقديم

لفضيلة الإمام الأكبر
دكتور عبد الحليم محمود
شيخ الأزهر الشريف

لقد مر علم النفس الحديث — ولا يزال — بأطوار كثيرة بحثا عن قاعدة يستقر عليها لكي يصبح علما لا وطن له ، شائنه في ذلك شأن بقية العلوم المادية الأخرى ، ومنذ أعلن العلماء عن إستقلال علم النفس عن الميتافيزيقا ، ومن إلتجأوا إلى كوكبة العلوم التجريبية التي — وقتئذ — بهذا الإستقلال ، وهو يمر بمراحل يدخل في كل منها مدرسة من المدارس ، ولا يستقر به المقام حتى يتبين أن هذه المدرسة غير كافية للموضوع به كما يجب ، رغم إحتضانها الوسائل العلمية المختلفة ، فتدنا على أثر ذلك مدرسة أخرى تحاول أن تتدارك ما فاتت المدارس السابقة من عوامل أو تفسيرات ، أو أن تظهر ما وقعت فيه من خلل أو انحراف ...

فتمددت معامل علم النفس ، وتكونت فرق البحث المختلفة ، وإتجهت كل منها لإيجادها خاصياتها من حيث إختيار الموضوعات وطرق بحثها وظهرت مدارس متعددة ، تابعت وتفاوتت في عظامها من الذبوع والإشتغال ، فهناك المدرسة الترابطية ومن زعمائها دلوك ، و د هيسوم ، والمدرسة السلوكية ومن زعمائها د واطسن ، و د بافلوف ، والمدارس الغرضية ومن زعمائها د ماك دوجل ، والمدارس التحليل النفسى وعلى رأسها فرويد ، ومدرسة الجذطلت ومن مؤسسيها

(ب)

دكتور ، وغير ذلك من المدارس ، وكل منها يعتمد إلى وجهه معينة يرتضيها
قاعدة لتفسير النفس وتفسير السلوك .

وقد اندمجت معظم هذه المدارس وتلافت في كثير من المباحث ، ولكن الأمر
لا يزال كما هو بالنسبة لعلم النفس حيث لم يحصل بعد إلى المستوى الذي يدشر به
العلماء ، ليكون هذا ثابتا مقبولا من الجميع ولا تزال هناك فرصة لكي تنقسم
مدارس أخرى ، وأقربها وأحدثها مدرسة القيم التي تفسر السلوك الإنساني على
ضوء القيم النفسية الإنسانية ...

ولا يعيننا — هنا أن نقف — موقف النقد من هذه المدارس مدرسة مدرسة
لتبين بعدها عن سواء السبيل فقد تكفل صاحبه هذا الكتاب ونحوه — لم نفس
إسلامي ، وأشار إلى عناصر أساسية كانت عاملا حاسما في انحرافها وعدم توصلها
إلى حقائق علمية شاملة ...

ولكنه يلفت نظرنا هذا الاختلاف الكبير القائم بينها ، وإدعاء كل منها أنها
واثقة فيما توصلت إليه من أسس ونتائج ...

وكل يدعى وصلا بليل وإيل لا تقر لهم بهذا كما

ولا يخفى إذا قلنا أن علم النفس في البلدان الاشتراكية الشرقية يشبه اتجاهها
مخالفا لنظيرة في البلاد الرأسمالية الغربية تبعا لاختلاف المذهب المادي السائد
في كل منها .

ألا يدل ذلك على خلل وإضطراب وفساد كامن في الأساس الذي اعتمدوا
عليه في قيام هذا العلم .. !!

قد يكون هذا الخلل ناشئا من النظرة المادية الضيقة التي تسيطر على الباحثين
المحدثين من العلماء .

وقد يكون هذا الإضطراب بسبب الخاطئ المشين في نظرهم إلى الإنسان كصنف من أصناف الحيوان يسرى عليه ما يسرى عليها بغير تمييز دقيق صحيح .
وقد يكون هذا الفساد مبنيا على الفصل بين الظواهر والبواطن وإعتادهم على الظواهر وحدها ، مع عجزهم عن سبر البواطن .

وقد يكون غير ذلك من الأسباب ولا بد أن يصل الباحثون إلى معرفتها يوما .
ولما يجمع ذلك سبب عام مشترك ، هو الجهل المطبق بمصدر الظواهر النفسية التي قام علم النفس الحديث لدراستها ، وليس في الإمكان أن نتوصل إلى معرفة هذا المصدر بوسائلنا العلمية المادية وآلاتنا الحسية التجريبية .

فهل ينبغي لذلك أن نبأس من وجود علم صحيح للنفس ، ما دنا طاجرين —
بوسائلنا البشرية الفاصرة — عن الوصول إلى هذا المدى من الفهم والإدراك ؟
ألا يوجد أساس وثيق يمكن أن نرجع إليه ونعتمد عليه ، في إقامة هذا العلم دون أن يتطرق إليه الخلق والشك والإرتياب . . ١١

بلى أنه هو الإيمان ، الإيمان الديني والقاسم بما أنزل الله من الحق ، ولكن هؤلاء العلماء أفلوه ويستوى إذا كان هذا الأفتال عمدا أو إهمالا أو جهلا فقد توهموا أن : الاعتماد على معطيات الإيمان يتعارض مع المناهج العلمية الصحيحة ولم يثبت عندهم علميا إلا ما كان قابلا للاستغلة والوصف والتجربة ، وتلك هي النواحي المادية الحسية ومعطيات الإيمان ليست خاضعة لشيء منها ، لذلك تجافوها وركبوا تيارا معارضا في كثير من الأحيان .

ولقد برىء من ذلك أئمة المسلمين واندفعوا لنا كنوزا ثمينة في هذا المجال ، تعتمد على أسس ثابتة من الكتاب العظيم ، والسنة المطهرة ، ومن أصدق من الله قبيلا ومن أوثق من النبي حديثا — عليه السلام — .

ولقد غفل المسلمون عن كثير من كنوزهم فترة من الزمن قام فيها الغرب المادى
بمأسيس حضارته الادبية وكان فيما شيد من علوم .. علم النفس الحديث فلم يظفر في
ميدانه بأرض صلبة ثابتة يقف عليها كالتى ظفر بها العلماء السابقون من المسلمين ،
ولا بأس إذن - أن نكون على اختلاف مع بعض ما وصل اليه علم النفس
الحديث من نتائج لا تتفق مع أسسنا وأصولنا فان اختلافنا معه لا يزيد كشيء
عما يقع بين علماء أنفسهم من اختلاف ...

ولعلنا لو عدنا إلى كنوزنا فأبرزناها في الإطار الذى يليق بها ، وبالغنى العصر
الذى نعيش فيه وبمستلحاته الحديثة أقدمنا إلى العلم الحديث وإلى المخلصين من
من علماء خدمة كبرى أضيح المنار وتصحح المسار .

ولأنه لما يبعث على الأمل أن ينشط العلماء المسلمون إلى مثل هذا العمل العظيم
تقربا إلى ربهم وخدمه لهنى جنسهم وعمرا بأنفسهم إلى حيث ينبغي لنفس
الإنسان أن تكون .

وعلى درب هذا الأمل يبرز هذا الكتاب كجملة في سلسلة المحاولات الجادة
المخلصة تقريبا للنهج وتوضيحا للأساس ، وإرشادا إلى الحق .

ونحن نعرف مؤلفه : طالما متزنا مترويا لا يكمل من البحث ولا يسأم من
الإطلاع ثم يخرج ثمار أبحاثه في أواضع وثقة ..

ونرجوا الله أن يكتب له التوفيق الدائم في كل ما ياتى وما يدع إله سميع
قريب مجيب .. ؟

شيخ الأزهر

(دكتور عبد الحليم محمود)

١٥ من رمضان ١٣٩٦ هـ

٩ من سبتمبر ١٩٧٦ م

تقديم

الكاتب الكبير

الدكتور مصطفى محمود (١)

ظهرت محاولات عديدة لفهم النفس فهماً جديداً مؤسساً على القرآن والسنة آخرها وأهمها كتاب الدكتور حسن الشرقاوى د نحو علم نفس إسلامي ، وهو نظرة نقدية شاملة لعلم النفس الحديث وعماثلة للخروج بعلم نفس إسلامي جديد . ويعرض الكتاب في أمانة وجهتي نظر العلم والدين في ذلك الغز الذي إنسجه النفس ويدعو القارئ ليفكر معه خطوة بخطوة وبأخذ بيده يرفق إلى الحقيقة .. إن علماء النفس لا ينظرون إلى النفس إلا من خلال العيوب والأمراض والآفات والعلل .. ولا يفكرون إلا في الانحرافات والشذوّهات والعقود ولا يقدمون لنا شيئاً إيجابياً عن النفس السوية الصحيحة ... والمنهج الوحيد للسلوك عندهم هو إشباع شهوة ... والمرجع الرئيسي الذي يفسر به فرويد جميع الانحرافات هو عقدة أوديب وعقدة الكترا .. وهي شهوة الطفل في أن يجمّع أمه ، وشهوة البنت في أن تجمّع أباهما .. وهي ملوسة سمعها من مرضاه المستعدين فجعل منها تهمة عامة الملقها بالكل ، ومن هنا فإن الإحساس بالذنب عنده فرويد مرضاً .. والتربية تكضاً .. والدم تعقيداً .. والصبر على المسكاره بروداً .. وقع القهورات كبناً له عواقبه الوخيمة ...

بينما نرى الدين يقف على النقيض من هذه النظرة .. فيعلمنا أن قبح الشهوات هو شاهد على سلامة النفس واقتدارها ، وأن الإحساس بالذنب علامة صحة وأن التوبة موقف علم والندم موقف علم تدل جميعها على فطرة سوية أدركت الله وعرفت أنه دائماً مع الحق والعدل والخير .

ولا يرى الدين أن النفس محض فجور بل يصفها بأنها قابلة للفجور والتقوى ، وأن الله ألهمها فجورها وتقواها معاً فهي تستطيع أن تترقى في معراج نوراني نحو الله أو أن تنهار سلفياً في درك الشهوات .. وهي في ذلك مخيرة .. وكل إنسان يتصرف على شاكلته ..

« قل كل يعمل على شاكلته » .

(الإسراء : ٨٤)

ويتوسّع فرويد توسعاً هائلاً في حكاية الجنس والطاقة الجنسية (Libido) واللذة الجنسية ويتصور أن الرضيع يتمتع سلبية تدي أمه بلذة جنسية (وهو كلام غير مفهوم فالرضيع لم يباشر هذه اللذة بعد بحكم تخلف جميع أجهزته وهو بالتالي غير قادر على تذوق اللذة) ...

كما يتصور أن الصبي يحبس البراز في شرجه بلذة جنسية (وهو يستبدل هذه اللذة حينما يكبر بهوايات جميع الأشياء مثل جميع طوايح البريد) .

كما يتصور كل ما هو مستدير في الجسم رمزاً لعضو المرأة التناسلي (مثل الكهف .. والدائرة والعلبة .. والخناقم .. والخلق .. والوجاجة) وبالمثل كل ما هو مستطيل رمزاً لتضيق الرجل (مثل العصا .. والشعبان .. والقلم .. والمائدة .. والبرج والسيف .. والمظلة) وكل حركة في الحلم هي رمز لعملية الجنسية ، كالجرى والتسلق والسياسة وركوب الدراجة .

ثم هو يدمج كل أنواع الحب حتى حب الوالدين وحب النفس في هذه الحلقة الجنسية المفرغة . . . حب الأم (عقدة أوديب) وحب الأب (عقدة ألكترا) وحب النفس (تراجيسية) وكأنما هي لعنة تهازج كل فعل . . . فلا براة في أي شيء . . . ولا طهارة في أي خاطر أو أي فكرة . . . وهي مبالغات أقل ما يقال فيها أن صاحبها مريض بهوس جنسي . . .

ولا يرى فرويد من الأحلام إلا هذا الجانب الجنسي الحسي الشهواني فالأحلام كلها إشباع لرغبات مكبوتة وهي تحرس النرج بهذا الإشباع المتجدد الذي يريح النفس من أشواقها الملحة فتستريح في نومها .

وفرويد وأصحابه لا يرون بذلك إلا نوعاً واحداً من الأحلام وجانباً واحداً من النفس هو الجانب المادي والحيواني .

أما القرآن فيعلمنا أن هناك نوعين من الأحلام . . . نوعاً يطلق عليه « أضغاث الأحلام » وهو حديث النفس الأمارة بشهواتها ورغباتها أو حديث الشياطين إلى تلك النفس أثناء النوم . . . وهو ما اشتغل فرويد بتفسيره . . .

ثم نوع آخر من الأحلام هي الرؤى التي تأتي إلى النفس من الملائكة الأعلى . . . وتكون حديثاً من الله إلى نفس النائم أو حديثاً من الملائكة المكلفين إلى تلك النفس . . . ومثال ذلك الرؤى الصادقة التي تتحقق بمخاطبتها ونصها . . .

ولا مكان لهذه الرؤيا عند فرويد . . . ونظريته تعجز تماماً عن تفسيرها مع أنها خبرة مادية عاشها كل منا وجرب طرفاً منها .

كما أن رؤية المستقبل قبل حدوثه هي مسألة تهدم الفكر المادي من أساسه سواء الفرويدى عنه أو الماركسى لأنها لإثبات صريح يؤكد سبق الفكر على المادة ويؤيد القرآن بين هذين النوعين من الأحلام ويفصل بينهما . . .

يقول فرعون :

« يا أيها الملك افتوني في رؤياي » .

(يوسف : ٤٣)

« قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين » .

(يوسف : ٤٤)

فهناك إذن أضغاث ... ورؤى ..

ولكن فرويد لا يرى من الأحلام إلا تلك الأضغاث والهلوسة الشهوانية، ولهذا يرى أن السعادة والراحة في إشباع تلك الشهوات ... بينما يرى الدين أن السعادة في مخالفتها وقهرها والقبض على زمامها والتسلق عليها هوداً إلى الوطن الأول ... إلى الله الذي منه جاءت كل النفوس وإليه تعود .

والحزن الحق في الإسلام هو نتيجة فراق هذا الوطن والانغماس في ظلمة الدنيا ...

أما الحزن عند فرويد فهو على العكس نتيجة حب الدنيا والحرمان منها .

وينظر علم النفس الحديث إلى الانسيان باعتباره مرضاً ينتج من عدم الاهتمام أو فرط الاهتمام أو كون الموضوع المطلوب تذكره موضوعاً مؤلماً أو بسبب تقادم العمر أو بسبب كثرة الخبرة المنسية في اللا شعور ... والطبيب النفسي يحاول أن يصل إلى هذه الخبرة المنسية بالتحليل أو بالتشويم المغناطيسي أو بملاحظة المريض أثناء تداعي خراطره .

ولكن الدين ينظر إلى الموضوع في إطار أوسع وأشمل ، هو إطار العلاقة بالله ، فمن كان قريباً من ربه ذا كراً له على الدوام كانت قدراته دائماً مكنمة

وحاضرة وجاهرة لا ينسى شيئاً ولا يغيب عن باله شيء لأنه في دائرة النور . .
أما البعد عن الله فمدخل صاحبه في دائرة الظلة ويحمله من أهل الغفلة .
وليسوا الله فالناسم أنفسهم . .

(الحشر : ١٩)

وهؤلاء هم الذين يتخبطون في متاهات النسيان والخبرة والضباب ، والفرق
بين نظرة علم النفس ونظرة الدين ، هو التقار علم النفس للصور والنظرة الواسعة
السكية وسجنه نفسه داخل إطار الخبرة المادية والدنيا المادية والذلة المادية .

وبهذا المنظار ينظر علم النفس إلى الوسواس والخطر فيرى أنه نفث من
اللا شعور وأنه حديث النفس إلى النفس ، ولا يتصور أن تلك النفس تحيا في محيط
آخر خفي وأنها يمكن أن تكون محلا لمخاطبة الملائكة أو وسوسة الشياطين أو بكلمة
الرب جل جلاله . . وبهذا المنظار ينظر علم النفس إلى العذاب النفسي فلا يكاد
يخرجه من إطار الحرمان من الذات المادية . . ولا يتصور أن العذاب الديوي
يمكن أن يكون ابتلاء وامتحاناً من الخالق الذي خلق . . كما يفعل الحداد بالحديد
حينما يدخله النار ثم يلقى به في الماء البارد ليزداد صلابته . . أو كما يصهر الصائغ
معادنه ليفرز ما فيها من ذهب وما فيها من نحاس وما فيها من نخبث وتراب .

ويظل علم النفس سجيناً لهذه المحدودية وهذه الرؤية المادية الحسية لكل شيء
بشكل ينتهي به إلى الخطأ في جميع أحكامه . . فهو مثل اللاعب الذي اكتفى بأن
يمسك الفيل من ذيله ثم راح يصرخ لنفسه أن هذا الذيل هو الفيل .

ولهذا ينظر علم النفس إلى العمل في نطاق الفيل والحافز دون أن يتعب نفسه
في تحليل مدى صدق وإخلاص هذا الحافز ودون أن يتخطى هدف الفعل ويسأل

ماذا يريد به صاحبه . . هل يريد تحصيل المال أو الشهرة أو المجد أو الجاه عند الناس . . أم هو يعمل خالصاً مخلصاً لوجه الله .

والفرق كبير وهائل بين الحليين . وهو أبعثاً كبير وهائل بين النفسين ، وفصل الأخلاق عن أهدافها فهو في النهاية فصل لها عن منبعها الأصل الذي هو الدين . . فالدين وحده هو مصدر الأخلاق . . والرحمة والعلم والرافة والموادة والكرام هي من الله فهو وحده الرحمن الرحيم الكريم الودود الرؤوف الحكيم كما تقول لنا أسماؤه العسني وهو الذي يتجلى بهذه الأخلاق على كل من يستحقها . . ولهذا يختلف علم النفس عن الدين في علاج الأمراض النفسية . . .

فلا يرى علم النفس إمكانية لتبديل النفس أو تغييرها جوهرياً لأن النفس تأخذ شكلها النهائي في السنوات الخمس الأولى من الطفولة . . ولا يبقى للطبيب النفس دور سوى إخراج المكبوت إلى الوعي . . أو فتح نوافذ التنفيس أو التعبير وتخفيف الغليان الداخلي . . ويهدف الوصول إلى ذلك يلجأ الطبيب النفس إلى العلاج بالتنويم المغناطيسي أو العلاج بالتحليل أو العلاج بالإيماء أو العلاج بالتنفيس والتعبير والفن والادب أو العلاج بالاستغراق في عمل آلي . وكل هذه الصور من العلاج أشبه بعلاج السرطان بالمراهم أو المسكنات لأنها لا تحاول أن تغير من النفس شيئاً ، فكأنها تقبل وجود الدمل النفس على حاله ثم تقول المريض أصرخ أو غني أو أرقص لتنفس عن آلامك . . أو تضع يده على الدمل وتقول له . . هنا الدمل . . وهذا كل جهنم . . .

أما الدين فيقول بإمكانية تبديل النفس وتغييرها جوهرياً ويقول بإمكانية إخراجها من ظلمة البهيمية إلى أنوار الحضرة الإلهية ومن حضيض الشهوات إلى غزوة الكمالات الخائبة وذلك بالرياضة والمجاهدة . . ويكون ذلك على مراحل . .

(٥)

أولها تخلية النفس من عاداتها المذمومة ، وذلك بالاعتزال بالذنوب والعيوب
وإخراج هذه العيوب إلى النور كما قال موسى لربه بعد قتل المصري خطأ :
« رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي » .

(القصص : ١٦)

و كما نادى يونس في الظلمات :

« لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » .

(الأنبياء : ٨٧)

والمرحلة الثانية هي التوبة وقطع الصلة بالماضي والتندم ومراقبة النفس فيما
يستجد من أمور ومحاسبتها على الفعل والخاطر .

والمرحلة الثالثة هي مجاهدة النفس المريبة بأضدادها وذلك بالرياضة النفس
الشحيحة على الإنفاق ، وإكراه النفس الشهوانية على التعفف ، ودفع النفس الانانية
إلى البذل والمضيحية ، وحث النفس المختالة المزهوة على التواضع والانسكاس
واستنهاض النفس الكسولة إلى العمل . . وبمعالجة الضد بالضد تصل النفس إلى
الوسط العدل . . وهو صراط الحكمة وهو حفظ الكاملين من البشر .

ولا تنجح تلك الرياضة دون طالب المبدء والغون من الله ودون الصلاة
والخشوع والخضوع والفناء في محبة الله ركوعاً وسجوداً في توحيد كامل
(وتوحيد الله لا يكون إلا بطاعته الكاملة والاسترسال معه . . فلا تريد لنفسك
إلا ما يريد ربك ، ولا تطلب لنفسك إلا ما يطلبه هو لك ، وهنا تحدث المعجزة
في تبدل القلق سكيناً ، والفرج طمأنينة والحسرة الشهوانية عفة وطهارة . . والتواضع
الإنسية كالآت .

وذروة العلاج النفسى فى الإسلام هى « الذكر » . . وذكر الله بالقلب
واللسان والجوارح والسلوك والعمل واستثمار الحضرة الإلهية على الدوام وطوال
الوقت فى كل قول وفعل .

وفى الذكر شفاء ووقاية وأمن وطمأنينة لأن الذكر يعيد الصلة المقطوعة
بين العبد والرب ويربط النفس بمنبعها ويرد الضئعة إلى صانعها . . جهت هو
الأعلم بغيوبها والأقدر على علاجها .

« ادعوني استجب لكم » .

(خافر : ٩٠)

« فاذكرونى اذكركم » .

(البقرة : ١٥٢)

فيجود النور ليختر ظلام النفس ويحل العمار مكان الخراب وتنهى السكالات
الصفاتية الإلهية على قلب العبد الخاشع .

وبينما يرى فرويد الطيبة تماذلا وسلبية وينصح مريضه قائلا له :

« كل وإلا فأنت ما كولد » .

نرى نحن الطيبة قوة وإيجابية . . وبأمر بالصفح :

« فاصفح الصفح الجليل » .

(الحجر : ٨٥)

« فاعفوا واصفحوا » .

(البقرة : ١٠٩)

« وإن تعلموا أقرب للقوى » . (البقرة : ٢٢٧)

وبينما يختار فرويد من الأعمال ما يساعد على تفريغ وتنيس الغليان النفسي ..
لشروط نحن العمل الصالح .

وبينما يرى أن ماضى الطفولة حاكم على كل إنسان وموجبه لأفعاله لا نقول
نحن ببحاكم إلا الله ونقول إننا بفضل الله يمكن أن نخرج من أى حكم ونشخص
من أى حكومة ، وبينما يقول بنظرة عدوانية وبغريزة التحطيم والهدم وغريزة
الموت وبالطاقة الدهوانية كدوافع رئيسية نقول نحن أن الإنسان فطر حراً
مختاراً بين النوازع السالبة والموجبة يختار ما يشاء منذ البداية .

وضرب كل هذه المسادية الفرويدية ومادية علم النفس الحديث بوجه عام هو
تصوره للإنسان تصوراً آلياً حسيماً فيسيولوجياً .

وهو عين ما فعله كارل ماركس حينما تصور أن التاريخ غربة تحركها المصالح
المادية والقوى المادية وحدها .. وأن حركة التاريخ هي دائماً ثمرة الصراع بين
طامع الأغنياء وسحق الفقراء إلى آخر ما حكيناه في الكلام عن الصراع الطبقي .

وهذا التصور المحدود والافتقار الضيق المسدود هو الذى أدى بالإثنين إلى
اعتساف الفروض والتخريجات .. وهو الذى أدى بالإثنين إلى تليفق ما قالاه
عن النفس وعن التاريخ وهو الذى انتهى بالإثنين إلى اعتساف الأدلة وتزييف
البراهين .

وقد ظهر فشل الطامع النفسي الحديث من التنبع الاصصائي للحالات إلى تم
علاجها نفسياً .. فقد اتضح أن معدل شفاء المرضى المصابين ثابت سواء عولجوا
على طريقة فرويد أو عولجوا بطريقة أدلر أو لم يعالجوا على الإطلاق .. فن يشق
منهم حالة كحال من يرضى الانفلونزا مصيره إلى الشفاء سواء بالعلاج أو بدون العلاج .

كما اتضح أن معظم الأطباء النفسانيين هم مرضى أكثر من مرضاهم وفي حاجة إلى تحليل .

وأخيراً رأينا الطب النفسى ينعكس ويرتد إلى العلاج المادى بالمسكنات والمهدئات والمنجذرات . . . والمنومات . . . وهو اعتراف بالعجز والفشل . . . وهروب من المشكلة كلها بالنوم عنها .

وكيف لا تنتهى الفرويدية إلى النفسىل وهى القائمة باستحالة تغيير النفس وتبديلها . . . وبأن النفس تتشكل فى سنوات الطفولة الأولى . ثم تصبح قدراً لصاحبها لا خلاص منها .

وفاذا أبقت لنا هذه النظرة سوى العلاج بالمسكنات والمراهم الخارجية لقد انتهى علم النفس الحديث إلى الفشل لأن منطلقاته معظمها عاطفية . وكان أكبر أخطاء هذا العلم أنه ليس علماً كما أن الماركسية لم تكن أبداً علماً . . . وإنما هى مجموعة أفكار ظنية . . .

كما أن علم النفس الحديث هو الآخر مجموعة أفكار ظنية وهذا بعض ما أورثتنا الحضارة المادية من خئون وأوهام . . .

وواجبنا أن نعرض هذه الحضارة على القر . . .

وما فعله الدكتور حسن الشرقاوى فى كتابه الجليل فى علم النفس بفعله فى كل فروع السياسة والفلسفة والفكر والاجتماع . . .

لقد همنا مئات السنين طالة على الغرب ولكننا اليوم نستطيع أن نعطي الغرب ونعطي الشرق وما أكثر ما يستطيع الاسلام أن يعطي لهذا العصر الحرب . . .

د. مصطفى محمود

مقدمة

كان من توفيق الله . . . وحسن الطالع . . . أن يقدم هذا الكتاب . . . العارفت بالله . . . دكتور عبد الحليم محمود . . . إمام الإسلام في هذا الزمان . . .

لقد خط بيده المباركة حروفاً من نور ليؤيد الحق ، وينكر الباطل ، يحمل على أذعياء العلم من الماديين والحسبيين ، مبيناً خبث نواياهم ، كاشفاً زيف مزاعمهم ، طارحاً فقر داريهم . . . التي تثير الشهوات المنحرفة . . . والذات الرخيصة ، مظهراً للناس أن ذلك من مرض القلوب . . .

لقد أولانا الإمام الأكبر بكل إهتمامه ، وحسن رعايته ، ولم يبتل عن توجيهنا إلى المراجع الثمينة ، وإرشادنا إلى المخطوطات الطيبة ، في كل ما كتبنا واسكتب ، ولا نملك في أن ذلك أثرى في تقدم أبحاثنا المتواضعة . . .

فلنسأل الله تعالى أن يجزيه هنا حسن الجزاء ، وأن يفيقه زخراً لتثبيت القلوب المنعطشة أنوار التوحيد ، وأن يحقق على يديه العزة للإسلام والمسلمين . . .

ولقد سرنا — بفضل تشجيع الإمام الأكبر — على هذا الدرب ، مقتنين بآيات الله . . . وسنة رسوله الكريم . . . نقتطف من ثمارها اليانعة ، ونرتشف من رحيقها العذب ونزود منها بالعدة والعناد . . . حتى حان وقت الحصاد . . . فكان إخراج هذا الكتاب — منة من الله وفضلاً — نقصد به وجه الكريم ، تبصيراً بكلماته الثامات ، ودعماً لمنهج الموحدين والأدعياء من الماديين . . . والتجريبيين ، والحسبيين ، وأصحاب التحليل النفسي . . .

ولقد حظى هذا الكتاب قبل نشره — بتوفيق من الله — بتقريظ الكاتب الكبير الدكتور مصطفى محمود . . . فقد قرأ أصوله . . . وفصوله فأعجبه ، وأشار

إليه في مقالاته العديدة ، وكتبه الطيبة . . وأحاديثه المليحة روية الشيعة .

ولا نملك في أن الدكتور مصطفى محمود من أبرز كتاب العالم العربي . . فهو مفكر جاد . . نشط . . ذا نظرة عميقة ثاقبة فاحصة ، فضلا عن أنه أديب شمولي ممتاز بتنوع ثقافته . . وغزارة علمه . . وبساطة أسلوبه ، وقدرته الفائقة على إيصال الفكر إلى الناس . . .

والحق . . فإن الدكتور مصطفى محمود . . لم ينقطع لحظة من تهجيس وحفرى على العمل ، حتى أنه دعا في صيف ٧٦ حيث قضينا سويا ثلاثة أيام نقاش في موضوعات هذا الكتاب ، فله شكري العميق . . وخالص مودتي سائلا الله أن يكافئه على حسن صنيعه .

وبعد فإن معالجة هذا الموضوع لا تستهدف منها وضع العقبات أمام العلوم . . والمناهج الوضعية والتجريبية . . إذ أنه مما لا شك فيه أنها تقدم حضارة الإنسان ، وتيسر له استخدام الوسائل المحققة لأغراضه . . وتعمل على إثراء معارفه وتوصل له ما كان بعيدا ، وتطور ما كان ضعيفا . . ومعقدا ، وتعاونه على السيطرة على مواد الطبيعة التي نخدم أهدافه وتحقق مقاصده . . .

بيد أن هذه العلوم اغترت بطرائقها ، وانبرت بنجاحها بما استحدثته من وسائل . . وما استكشفت من صناعات حديثة . . فبسطل أن تزيد من إيمان الإنسان ، أبعدته بمناهجها عن أهداب الدين ، مدعية أن أبحاثها تتعلق بالعلم الموضوعي . . وهذا العلم ينظر فحسب فيما هو تجريبي وتطبيقي ، وملبوس ومحسوس . .

وأما الدين فهو — في ظن أصحاب هذه العلوم — لاهوتي غيبي لا تقبل موضوعاته الخاضع إلى التجربة العلمية والمعملية . . حتى أنه قد نادى بعض العلماء

الماديين - في تبجح - بضرورة تطوير الدين حتى يمكن أن يواكب
متطلبات العصر !!

كما زعم البعض الآخر أن حقائق العلم متطورة ، أما حقائق الدين لجامدة
بالية .. ومن ثم يجب أن يعاد النظر فيها .. فلا يقبل منها إلا ما يوافق المنهج
العلمي الحديث ..

لقد اشتط هؤلاء العلماء في تفكيرهم وجنحوا بعيداً عن الحق والصواب...
وغرّتهم الأمانى .. وغرّم بالله الغرور ..

ظنوا أن نجاحهم في إثبات بعض الفروض - التي لم تصل إلى نظريات قطعية
بعد يؤهلهم لإصدار الأحكام على كل شيء .. جربوه أم لم يجربوه ..

لقد اعتقدوا كبراً واستعلاء أنه بتدورهم أن يخلقوا خلقاً جديداً ، وأن
يهدموا الدين الذي أسموه رجعياً قديماً .. وحسبوا أنهم بذلك يسيطرون على
حقول الناس .. فأطاعوا شياطينهم التي أبعدتهم عن الصراط المستقيم وقادتهم إلى
الانحراف وأوقعتهم في الزلل والخطأ ..

لقد غفل هؤلاء عن حقيقة هامة وهي أن جمود الدين وقدمه خير وفضيلة ،
وليس عيباً ونقصاً .. إذ أن عدم قابلية الدين للتغيير هو تعبير عن الصمود والكمال
والصدق .. فرغم وجود التناقضات والاختلافات والتعديلات في مناهج العلوم
الحديثة .. تبقى حقيقة الدين .. وسبقي دائماً رمزاً ليقين الزمان .. والحق
الواجب أن يتبع ..

والشرعية ثابتة .. فلا تبدل لكلمات الله فليست تجارب تصدق أو تكذب
مثل ما يحدث في العلوم الحديثة التي تتغير بتغيير البيئة والثقافة والظروف ..
إذ الشريعة هي الحق الذي لا يأتيه الباطل من يمين أو يسار ..

« فأما الذين آمنوا فليعلمون أنه الحق من ربهم » .

لقد لى هؤلاء العلماء فيما نسوا أن ما أسمره بالتطور العلمى ليس إلا انتقالاً من حالة إلى حالة . . ومن تجربة إلى أخرى . . يجوز أن تنجح ، كما يجوز أن تفشل ، بل يمكن أن تتحول التجارب إلى الأسوأ . . كما يجوز أن تنسحب إلى الأحسن والأفضل . .

إن كثيراً من فروض العلم التى تتعلق بمباحث النفس قد ثبت بطريق الدليل التجريبي ، والتطبيق العملي فشامها ، وأضحت اليوم كما مهملاً . . وفكراً حقياً متداعياً . .

كما أن هناك أبحاثاً جديدة فى مجالات العلوم المختلفة توصلت إلى نتائج علمية ثبتت خطأ نظريات علمية كانت لها الصدارة عند الباحثين منذ أعوام قليلة . .

يقول وليم جيمس (١) . . أحد علماء النفس المعاصرين عن كتابه « مبادئ السيكولوجية » الذى كتبه قبل أن يتحول عن مناهج علم النفس :

« إن كتابى هذا يمثل كتلة كريمة منتفخة متورمة تشهد أنه لا شيء يسمى علم السيكولوجية » .

ورغم كل ذلك يسعى البعض مع تسايحه بتصور المنهج العلمى بمدارسه المختلفة . . من معالجة موضوعات النفس . . يسعى إلى مهاجمة الدين بدون دليل أو علم . .

إننا نستحسن — كما سبق الإشارة — ما توصل إليه العلم من أساليب جديدة تحقق الإنسان استخدام وسائل حديثة تتمتع بالبساطة والسهولة ، تساهم فى تحقيق حياة أكثر رفاهية ورغداً .

ولسكننا نستنكر محاولات المطابقة بين المبادئ الصماء وبين الإنسان ..
وإخضاع النفس الإنسانية إلى تلك المقاييس الجامدة والمناهج التجريبية التي تصلح
حسب في مجالات العلوم الرياضية والطبيعية .

وحق يسهل لأصحاب العلم الحديث الوصول إلى أغراضهم .. زعموا أن كل
ما لا يثبت عن طريق التجربة .. محض وهم وخيال .. وأنه لا يمكن لمفكر
يحترم عقله أن يؤمن بالمذنبات .. ومن هنا نهأت دعاوى لا أخلاقية جديدة ..
تسببه في مصسامينها دعاوى السوفسطائيين .. يقول أصحابها — مع اختلاف
مشاربهم — إن الحرية الفعلية إنما هي في اختيار الفرد لما يراه صالحاً ..

كما أن بعضهم يجرر بالقول بأن على الدولة أن تنظر إلى ما يحقق لها أكبر
منفعة .. دون الاعتداد بالقيم الدينية وما يتبعها من إلزام خالق .. إذ أن الدين
أفيون الشعوب ، وأنه أسلوب من أساليب العبودية .. يفرض نظامه المتعسف
على الأفراد والجماعات . فيجعلهم أرقاء لقواعده .. هيبداً لأوامره .

وينتهي أصحاب هذه النظريات الإلحادية — مع اختلاف طرائقهم — إلى
أنه لا حاجة لإنسان القرن العشرين إلى الدين ... أو الإيمان بالله .

فإن العلم الحديث في زعمهم قد حقق انتصاراً عظيماً في مجال العلوم الطبيعية ،
وأنه لا شك قادر على تحقيق نجاحات أخرى في كل مجالات الحياة إذا وجهت جهود
العلماء إليها ..

والغريب أن ادعاء العلم الحديث بنجاح أبحاثه لا يؤيده الواقع ، ذلك لأن
العلم لم يستطع أن يثبت حتى الآن أكثر من نسبة ضئيلة جداً لا تتعدى ثلاثة
في المائة من حقائق الكون .. وأن ذلك الذي أثبت لم يتعارض البتة مع حقيقة

واحدة من حقائق الدين . . فكيف العلم إذن أن يدعى أن الدين غير صالح وغير متطور ولا يتفق مع نظريات العلم الحديث .

كما أن العلم الحديث — كما سبق الإشارة — ما زال يحبر طاجراً من تفسير خالية الحقائق الكونية . والتعرف على ناموس الطبيعة ، فكيف له أن يزعم بعد كل ذلك أن سر نجاحه راجع إلى بعده عن الدين . .

فإذا جاء بعض علماء النفس الحديث ، وفرضوا أنفسهم على ما لا يعرفون عنه شيئاً . . وحاولوا تطبيق مناهجهم التجريبية ، وقياساتهم العقلية وافتراساتهم الظنية . . فإن ذلك يعد لهواً وعبثاً وإضاعة للجهد ، وإسرافاً في المال .

ولم يفت هؤلاء العلماء عند هذا الحد ، بل ادعوا كذباً . . أن نظرياتهم التي لا تراك فروضاً لم تثبت بعد . . هي الحلول النهائية لمشاكل الإنسان النفسية والخلقية الاقتصادية . . والسجيب أن بعض العقول اللاهية ، والآنفس المغترية ، والقلوب المريضة ، القادت وراء هذه النزعات الضالة ، والمزاعم الغريبة تحمى تشنجاتها المجنونة . . وصرخاتها المسعورة التي تثير في النفس الحية الاشتزاز . . بما تراقظه من الظهورات البهيمية ، وتسلط الفرائز الحيوانية ، وموافقة الأهواء للاستمتاع بالذات الرخيصة ، وفي المظالمية بحريات مزعومة لتعبير بها عن كل ما هو ساقط وقاقر ومنحرف ، ولا هدف من ذلك سوى القضاء على كل فضيلة وإقتراف كل رذيلة ، والانفكاك عن الالتزام بهدى الدين والتسك بالآخلاق القوية . .

وهذا الكتاب محاولة لسير في الاتجاه الصحيح في دراسة النفس ، واختيار المنهج السليم في فهم الدوافع الإنسانية . . قد استقينا مادته الأصيلة من القرآن

(ش)

السكرام . . والسنة المحمدية ، واجتهادات الأئمة ، وإجماع علماء الأمة . .

ويتحدد المبدأ الإسلامى الذى يحكم به على صلاح السلوك الإنسانى وفساده وانحراف النفس واستقامتها ، فى الوسط العدل . . وهو الخير الفاضل الذى ورد فى قوله تعالى :

« يؤتى الحكمة من إ شاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً » .

(البقرة : ١٢٩)

وتبدو الحكمة فى آيات قرآنية عديدة بمعنى الاستقامة ، والإقامة والقوام ، والقسط ، والاعتدال ، والعدل ، والقصد ، والاقتصاد :

« وجعلناكم أمة وسطاً » .

(البقرة : ١٤٣)

« قال أرسطو » (أى أفضلهم رأياً واتهم حكمة) .

(الفلم : ٢٨)

« إهدنا الصراط المستقيم » .

(الفاتحة : ٦)

« واستقيم كما أمرت » .

(الشورى : ١٥)

« وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان » .

(الرحمن : ٧ ، ٨) .

« وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين » (أى العادلين) .

(المائدة : ٤٢)

(لقمان : ١٩)

« واتصد في مشيك » .

(الانطار : ٧)

« الذي خلقك فسواك فعدلك » .

ويوضح لنا القرآن الكريم أن النفس السوية هي التي تفتيح الوسط العدل ،
بلا إفراط أو تفريط ، وهذا وارد في آيات عديدة منها قوله تعالى :

« ولا تصبر خدك للناس ، ولا تمش في الأرض مرحاً » .

(لقمان : ١٨)

« ولا تحمل يدك مغلوطة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً

محسوراً » . (الإسراء : ٢٩)

« فمنهم ظالم لنفسه ، ومنهم مقصد ومنهم سابق بالخيرات » .

(فاطر : ٢٢)

ولذلك كان الوسط العدل هو المنهج الواجب الاتباع عند جمهرة الأمة وهو
الوسيلة الحقة لبلوغ الأمن والطمأنينة في الحياة الدنيا وفي الآخرة وهو المقياس
الذي يمكن أن نقيس به فساد الأمور وصحتها . . .

وإذا انحراف عن تلك الوسيلة المثل . . سواء بالإسراف أو التقصير يعد
بعداً عن الغاية التي خلق من أجلها الإنسان ، ومن ثم يكثر المنحرف في طريقه ،
ويقع في الأمراض والقائص ، فيظلم نفسه وتظهر عليه أعراض المرض النفسي
كالكثرة واليأس والقلق والغرور والعجب والحسد والطمع والرياء والنفاق . .
إلى غير ذلك من الأمراض التي تعيب الإنسان لبعده عن العدل الواجب الاتباع
ومخالفته لناموس الكون الذي خلق بميزان عدل ، وخير فاضل ، فالذي يتبع هواه

يظلم نفسه ، إذ أن ذلك يعد من الفوضى والكون لا يعرف إلا النظام ...

أما الذين يخالفون أهواء النفس ، ويتجنبون الشهوات الرخسة ، ويعملون بآيات الله ، . ويقتدون بسلوك الرسول - ﷺ - فهم الصادقون المؤمنون الصابرون الغاملون الجاهدون الشاكرون . . هؤلاء يحظون بالأمن والسكينة النفسية ، ويبدؤون دوماً من الله تقيناً لأفئدتهم في العلم والعمل . . ويهتدون برضى الله . . وحب الله . . وعلم الله .

والقرآن الكريم يفتح لنا مغاليق النفس ، ويبين لنا في وضوح تام أن النفس الإنسانية تشتمل على خاصيتين أساسيتين .

الأولى : النزوع إلى طاب الشهوات والفجور .

الثانية : المجاهدة في طريق الله بالتقوى .

« ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها » .

(الشمس : ٧)

« وهديناه للتجدين » (الخير والشر) .

(البلد : ١٠)

ومن هدى هذه القاعدة على الإنسان أن يختار طريقه . . أما إلى الصفة النفسية وذلك بتربية النفس تربية سليمة . . فينخل عنها الفجور . . ويعمل على تحليها بالتقوى ولن يتحقق له ذلك إلا بالرياضة النفسية التي تتحدد في حراسة النفس وسهرتها ووطئتها ومحاسبتها ومراقبتها . . حتى لا تغفل ولا تلهي ، وبذلك تستقيم النفس رجاء في وعد الله ، وخوفاً من وعيده تعالى . . فيستعيد الإنسان بالله عند الشدة والضعف فتقوى نفسه وتجنب الأهواء والشهوات ، وتغلب على غواية الشيطان

ومكائده .. وهنا تشقى من أمراحضها ، وتبلى من أحقادها ، وذلك بدوام الذكر
وتمام الصبر ، وكظم الغيظ ، وبالهمة والعزم .. وأما أن يختار الانسان الهوى ،
فيصير عبداً لنفسه الامارة بعد أن كان سيداً عليها فتتقاذفه الهواجس ، وتفزعه
الوساوس ، ويملا قلبه الشك والريبة ، ويقع في اليأس والقنوط ويظلم نفسه ،
فينقاد إلى الانحراف ويعترف كل فاحشة ورذيلة حتى يصبح كالميت والحي .

وأخيراً .. لست أدعى لنفس الإنبيان بالجديد في هذا العلم ، وليس لي أن
أناخر باني أول من ولى باب .. ووعى مقاصده .. فلقد عرفت أئمة الاسلام
الأولين أصوله ، وتفهموا غاياته ، وأخرجوا لنا تراثاً عظيماً يبين فصوله
وجواهره .. لسكن غزو العلم الغربي الحديث واستجاره لقلوب والنفوس حتى
أصبح أمراً مسلماً به جعل من الصعوبة بمكان الرجوع إلى الحق ، وقد دفع ذلك
كثير من المقلدين والمبهورين بالمناهج الحديثة إلى العزوف عن إخراج هذه
الكنوز الثمينة ، كما عرفت كثير من العلماء عن ولوج هذا الباب ، إما خوفاً من
هجوم الطاعنين ، وأما جهلاً بالشريعة ، فترك هذا التراب العظيم لعدة قرون
مقبوراً داخل توابيت النسيان .. دون أن يحظى بعناية ما من الباحثين والعلماء
للاستفادة بمناهجه الفريدة ..

ولا يخفى أن كثيراً من طلبة العلم يتشوقون إلى معرفته ، ويودون أن تفتح
لهم فرصة دراسته كبديل للمناهج الغربية التي يشعرون أنها جسم غريب .. يدخل
كالضيف الثقيل إلى بيوتهم فينقث سمومه ، ويشيع بين جنبايتها الضحك .. الفوضى ..
واللامبالاة .. والضياع ...

لقد كشف العلم الحديث عن قصور أدوائه .. فيما يتعمق بالعلوم الاساسية ..

وعجزت مناهجه عن حل قضايا إنسان القرن العشرين
والاستفادة بالمنهاج القويم واستخدامه في حل مشاكل الإنسان المعاصر النفسية .
والخلقية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية .

لذلك فإن آمل أن ينشر هذا التراث العلمي العظيم ليتعرف عليه كل متعاش
لمعرفة حقائق الدين وحسبى أني بيهت إلى المنهاج الذي أؤمن بأنه واجب
الاتباع . وعلى الله قصد السبيل .

هـ . حسن الشرنطاوي

الباب الأول

أسس علم النفس الاسلامى

مقدمة

- « قل أنزله الذى يعلم السر فى السموات والارض » (الفرقان : ٦)
- « ان الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان أتاهم إن فى صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه » (النمل : ٥٦)
- « يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا » (الانعام : ١١٢)
- « وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون » (الانعام : ٨٠)
- « اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وإنى فضلتكم على العالمين » (البقرة : ١٢٢)
- « واسكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الامانى » (الحديد : ١٤)
- « وأن ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى » (النجم : ٣٩)
- « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » (النساء : ٥٩)
- « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة » (النساء : ١)
- « يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة » (البقرة : ١٥٣)
- « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء » (المائدة : ٥١)
- « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأخواتكم أولياء ان استحبوا الكفر على الايمان » (التوبة : ٢٣)
- « يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن » (الحجرات : ١٢)

- « يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم » (الحجرات : ١١)
- « يا أيها الذين آمنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا » (الحجرات : ٦)
- « يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم » (المائدة : ١٠١)
- « يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم »
- (النساء : ١٧٠)
- « ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما » (طه : ١١٢)
- « فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور » (فاطر : ٥)

صدق الله العظيم

الفصل الأول

محنة علم النفس الحديث

تم الدولة في الوقت الحاضر بتدريس مادة علم النفس بالمدارس والمعاهد والجامعات ، وتهدف من ذلك تبصير الشباب بالظواهرات النفسية ، وتغريفهم بالآفات والنزاعات والدوافع التي يصاب بها الانسان إذا ما ترك دونها تربية وإرشاد وتوجيه . . . وبالجلة ترمى الدولة إلى المحافظة على الصحة النفسية لشبابنا .

كما تهدف الدولة أيضا من تدريس هذه المادة للمطالاب إلى إستجلاء الطارق العملية الموصلة لعلاج الأمراض النفسية والعصابية ، إذ أنه بغير تفهم عميق لمعالم النفس الانسانية يفقد الإنسان سلاحه ضد مواجهة الصراعات الداخلية والدوافع الغريزية ، والتي تكون مصادرها في الجهل وعدم معرفة الانسان لحقيقة نفسه . . .

وإذا ما جهل الانسان نفسه فانه لاشك راقع في الأمراض النفسية المختلفة ، سواء كان ذلك في صورة شعور بالنقص أو الذنب أو الفحشة أو إحساسا برغبات قسرية . . للإنطواء أو العدوان أو السلبية . . وبالجلة فإن الجهل موصل إلى مهاوى السلوك الشاذ . .

اذن ، فالانسان محتاج بالضرورة إلى التعرف على الآفات النفسية التي يمكن أن يصاب بها ، وعليه أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للرعاية منها والتحصن ضدها حتى يسلم من الوقوع فيها ، والشباب على وجه الخصوص محتاج الى هذا النوع من

التربية النفسية ايعد اعدادا سالحا للبشاركة فى بناء الحياة والمجتمع ، وهو متمتع بالصحة النفسية والبدنية

ولاشك أن الصحة النفسية مكلمة للصحة البدنية ، كما أنها أولى بالرعاية وأحق بالعناية ، لأنها تتطلب العلم الدائم ، والتربية السليمة ، والتوجيه المستنير ، والارشاد المستمر ، اذ انه قد لا يكفى جو الأسرة الصغيرة فى العصر الحديث — للقيام بهذا الدور الجوهرى للتحصن ضد الامراض النفسية ، وذلك لتشابك الوسائل بالغايات ، وتعدد المجتمع بحيث لا يعرف الشباب ماهو غاية ، وما هى الوسيلة الناجعة لتحقيق هذه الغاية .

أما فيما يتعلق بالصحة البدنية فان التقدم العلمى والتكنولوجيا قد بصرا الانسان المعاصر بالأعراض المرضية وبطرق الوقاية منها ، ويسر سبل علاجها ، وأنشأ لذلك المستشفيات والمصحات والعيادات ، فضلا عن أن الأمراض الفسيولوجية غالبا مايمكن الطبيب من تشخيص أسبابها ، ومعرفة أعراضها بما يظهر على المرضى من تغيرات واضحة مصحوبة بآلام وأوجاع ، ومن ثم يتيسر علاجها إما بالعقاقير والجراحات أو بالأشعة .. الى غير ذلك من التارق العلاجية .

ولمنا لانكر أن الخطوة التى أقدمت عليها جمهورية مصر من ضرورة دراسة علم النفس الحديث بالمدارس والمناهج والجامعات هى خطوة جريئة الا أننا نتساءل عما اذا كان تدريس هذا العلم فى مدارسنا بصورته الراهنة سيوصلنا الى تحقيق الهدف الذى تشده الدولة من ورائه ؟ . . . أننا لانخفى أننا نتشكك فى ذلك كثيرا ، اذ نرى أن هذا العلم بمفهومه الحديث ومدارسه المخلفة يستهدف البحث عن أمراض النفس ويضع فروضا مخلفة لعلاجها لم يصل ولا نظنه سيصل بمناهجه العلمية والموضوعية الى نظرية صالحة لتفسير السلوك الانسانى ، اذ أنه من المستبعد عن

طريق استخدام هذه المناهج إصدار أحكام تقريرية عن الشخصية الانسانية، فما زال علم النفس الى الآن وايدا لم يشب عن الطوق، كما أنه يعتمد على اجتهادات بعض العلماء الذين ما يلبث غيرهم، أن يقيموا الادلة على تهاافت حججهم، وضعف مناهجهم، وضآلة تفكيرهم، واذا بهم يهدمون هذه النظريات ويدحضون تلك الآراء ويدالون على فسادها وكذب نتائجها تجريديا ومخفيا . (١) .

والواقع أن علم النفس الحديث بمدارسه المختلفة التجريبية والاكينيكية والقياسية لم يتوصل حتى الآن الى تعريف الشخصية الانسانية تعريفا كافيا وشاملا وواضحا . .

أنا لا أنكر أنه قد وضعت مئات من تعريفات الشخصية، الا أن جميعها يناقض بعضها البعض، حتى انظر انا آخر الامر متهافته ومعرضة للنقد أو قاصرة حقيقة . .

ويرجع السبب في قصور هذه التعريفات — في تصورنا — الى المناهج التي يصطنعها علماء النفس الحديث، ذلك أنهم جميعا مع اختلاف مشاربهم وتباين وسائلهم، يريدون أن يخضعوا الشخصية الانسانية تعريفا للمناهج العلوم الموضوعية والتجريبية، ولذلك فانهم يضعون النظريات الافتراضية (٢) لعلمهم يخضعون الى تعميمات يمكنهم بها تفسير السلوك الانساني، وتعريف للشخصية وأبعادها، بل أنهم

(١) راجع في هذا الموضوع المزيد من التفصيل :

(أ) هـ . ج أيزنك — الحقيقة وتوهم في علم النفس ص : ١٢ — ١٨ ترجمة .

قدري حفي وروث نظى — باشواف د . يوسف مراد

(ب) أو الطبعة الانجليزية باسم : Fact & Fiction in psychology

(٢) لك . هول نظريات الشخصية ص : ٢٩ — ٣٤ ترجمة د . فرج أحمد فرج

يأملون من ذلك تحديد أنماط وسمات الإنسان ، مثلما يجري على المادة الصماء ،
والموضوعات الحسية ، والأشياء الجامدة التي يمكن أن تخضع للتجريب والتطبيق
العلمي والمعملي . .

لقد نسي هؤلاء العلماء أن النفس الانسانية غير المادة ، اذ توهموا خطأ أنه اذا
تم لهم دراسة النفس دراسة جزئية ، وذلك بتفتيتها الى أجزاء ، وملاحظتها على
هذا الاساس ، ووضع الفروض اللازمة للبرهنة على الاختبارات ، فانه يمكن في
ظنهم عمليا الوصول الى بعض التعميمات على صدق هذه الفروض بعد امتحانها
عمليا . . (١) .

ولكن تجدر الاشارة الى أنه بافتراض إثبات صحة بعض هذه الفروض على
عينات مختارة عشوائيا ، فان ذلك لا يمكن أن يكون دليلا على تطابقها على الافراد
جميعا ، اذ أنها لا تشمل حقيقة الانسان في الزمان والمكان واذا صدقت بعض
هذه الفروض ، وصادفت نجاحا ، فانما قد تصدق على الجزء الذي أقتطع أو الذي
تم دراسته فحسب ، وهذا الجزء يكون قد فقد الحياة التي تمتاز بها الشخصية الانسانية
المتكاملة في تفاعلها مع الغير وفي مواقفها المتغيرة وحقائقها الوجدانية المتباينة ،
ونشاطها السلوكي ، وفي اتجاهاتها العامة والخاصة . (٢)

أن هذا الاقتطاع — في تصورنا — انما هو بتر لجزء من أجزاء الشخصية
ومما ملته تجريديا مثل مادة جامدة صماء ، وبذلك يكون هذا الجزء ليس له أية
علاقة بالشخصية الاصلية في أكتالها من قريب أو بعيد .

(١) راجع د . سيد فنيتم — سيكولوجية الشخصية طبعه ٧٣ ص ٣١ — ٣٥ .

(٢) د . صدي جرجس — التراث العيسوي والفكر الفرويدي — ص ٢٤٢ وما بعدها .

ومن ثم فإن النتائج التي يتوصل إليها علماء النفس التجريبي لا تزودنا بفهم جديد أو بتعميمات كافية أو مبررات وافيه للحكم على الشخصية، كما أنها لا تبهرنا بما تقدمه إلينا من فروض وقياسات قاصرة بتحريف واضح يصدق تماماً على الشخصية الإنسانية .

ومن ناحية أخرى ، فإن مدارس التحليل النفسي ، وإن إخلفت وسائلها المستخدمة عن مدارس علم النفس التجريبي والقياس النفسي ، إلا أنها مع ذلك لم تنجح في إمدادنا بمعرفة طيبة عن الشخصية ، إذ أنها هي الأخرى قد وضعت فروضا نظرية حاولت بها أن تفسر مظاهر السلوك الإنساني ودوافعه على أساسها .

لقد فرض أصحاب التحليل النفسي تعسفا ، نظريات الشخصية كأمر واقع مسلم به لا يقبل المناقشة ، فجعلوا من الحتمية النفسية حكما أديا عاما على سائر الجنس البشري ، وتصوروا أن الكبت هو الأساس الوحيد للنشاط البشري ، فهو عملية دائمة ومستمرة لا تفتقر ولا تضعف ، لأن هناك شيئا في النفس يحاول وبلح في الوصول إلى الإدراك الواعي ، أو الخروج إلى عالم الواقع من أجل التحقق، وأن المقصود من الكبت هو إبعاد ما هو مؤلم عن نطاق الوعي أو الشعور .

ويمكننا القول أن أصحاب التحليل النفسي لم ينجحوا في إثبات فروضهم الأسطورية رغم كثرة تفسيراتهم وتحليلاتهم لمجالات الشعور والاشعور ، والانا والهو ، والانا العليا ، واستحداث قصص مخيالي والصداقة بالشخصية كحرك وباعث ودافع للأنشطة والسلوك .

لقد جعلوا من أسطورة « أوديب » و « الكترا » حقائق تمتاز بها كل شخصية

إنسانية ، ونسوا أن لكل شخصية مفردة طابعها المميز في السلوك والحياة والمجتمع .

والدليل على عقم هذه الفروض المتخيلة أنها فشلت - رغم كل التفسيرات والتحليلات - في علاج أمراض النفس ، بل ربما أزدت من شقاء الإنسان المعاصر ...

وها هو أحد كبار علماء النفس المعاصرين ، هو Eysenck - أيزنك - ^(١) يقول :
« أن معدل شفاء العصائيين ثابت فعليا سواء عولجوا بأساليب العلاج النفسى المعروفة أو تركوا دون علاج ،

ليس هناك إذن - رغم تعدد عيادات التحليل النفسى فى أنحاء المعمورة - من تقدم فى شفاء الأمراض النفسية والعصبانية ، ويرجع سبب ذلك كله - كما سبق الإشارة - الى عقم الفروض والنظريات التى أسسها أصحاب التحليل النفسى عن حقيقة النفس البشرية .

والواقع أن عالم النفس عالم عجيب ، فهو يتغير باستمرار ولا يمكن التنبؤ بتصرفات الفرد وسلوكه المقبل مهما وضعنا من المقاييس الدقيقة، والمناهج الموضوعية، ذلك لأن النفس البشرية ليست مادة جامدة ، إنما هى عالم له أبعاد عميقة الغور ، متشابكة المصالح ، غير مقيدة ولا معينة ولذلك لا يمكن قياسها بقياسات وأدوات محدودة

(١) ه . ج . أيزنك - الحقيقة والرهيم فى علم النفس ص : ١٥٨ - ١٦٠ ترجمه
قدري حنفى وكذلك :

كما أنه من الصعوبة بمكان اخضاعها لآئى منهج من هذه المناهج سواء كانت عملية أو موضوعية ، اذ كيف نحكم على ما ليس مقيد ولا محدود بما هو مقيد ومحدود ١٤ .

علينا إذن أن نسعى جاعدين للبحث عن فهم رشيد للشخصية الانسانية انستقى منه الحقائق التى لا جدال فيها، ولا نتصور ذلك ممكنا الا اذا ابجها الى النبع الفياض، والحق الذى لا يتطاوله عقل : فنعرف الشخصية بتعريف لم يضعه بشر عاجز ، ولا حس مريض ، ولا عقل ناقص ، ولا إرادة مائلة الى الهوى ، إنما وضعه إله كامل ، ثابت ، ليس كشيء أزلى أبدى ، لا تبديل لكلماته . . ولا تغيير فى آياته ، فهو تعالى عالم بخلائمه وبجبلات نفوس مخلوقاته ، بصير بعيوب عباده . .

لقد عرفنا تعالى بنفوسنا أكل معرفه وبين لنا الطريق الحق للمسحة النفسية فى الدنيا والآخرة ، واذا كان علم النفس الحديث بمدارسه المخالفة قد تخط فى وصف أمراض النفس ، وحاول علاجها بطرق سلبية ، واساليب تخديرية هى بمثابة مسكنات لأمراض سرطانية ، ما يلبث أن يزول تأثيرها فيرجع المريض الى حالته الأولى من المرض والمصاب .

ولقد استخدم لذلك أساليب وطرقا عقيمة كالإجها ، والتريم المغناطيسى ، والتنفيس ، واللعب ، والتداعى الحر ، وتفسير الأحلام ، والأباطيل . وغير ذلك من الطرق السطحية ، وحتى لو افترضنا تخلص المريض عن طريق هذه الطرق من بعض أمراضه الباطنة فانه ما يلبث أن يشحن مرة أخرى بأمراض جديدة أكثر ضراوة تزيد من تفاقم حالته .

إن الطريق الحق لعلاج النفس من أمراضها إنما يمكن فى نخلة النفس من نزعاتها الشهوانية وأهوائها النفسية ، وأوصافها المذمومة ، وتحليلتها بالوصف

المحمودة ، وبذلك يمكن شحن فراغ النفس بعد التخلية ، بمفاهيم إيجابية جديدة ومبادئ سامية قديمة ، حتى تتغير حال النفس وتتطبع بالمثل العليا والأخلاق الفاضلة ، وتلك طريقا أكثر أمنا وأعظم أملا .

ولن يتحقق للإنسان ذلك الا بالتربية السليمة ، والتنشئة على محبة الفضل - ائيل وباتمسك بتمكارم الاخلاق . وبالتبصر بطريق الله ، وبالصبر على المكافاة ، وتحمل الفاجعات ، والتزهد فيما عند الناس ، والصبر على الابتلاءات والرضا بالاختبارات وبهذا الطريق وحده تتفوق النفس على أذانيها ، وتقوى على شيطانها ، فلا تنزع إلى الأهواء ولا تميل إلى الشهوات

وإذا أستقام الإنسان ، فإنه يلهم بالحقائق - فضلا من الله ومنه - فيحييا بالخشية قريبا من الله ، وينجو بالخوف من وعيد الله ، وبقبل بالرجاء في وعده تعالى ، فتطمئن نفسه بحب الله ، فلا تشغل بسواه ، وبذلك تنسى غرورها ، وتكبرها ، وتجبرها ، وتعالها ، فيصلح حالها وتبتعد عن النقائص والآفات ، وعن الوسوس والهواجس والأمراض . .

فاذا كان علم النفس يريد حقا أن يتعرف على حقيقة النفس البشرية ويسعى إلى حكم رشيد على الشخصية الانسانية ، فعليه أن يغير من وسائله وغاياته ، ويبدل نظراته المحدودة ليصبح قادرا على الوصول إلى نتائج إيجابية تفسر سلوك الانسانى تفسيراً صادقا وسليما

ولن يتمكن علم النفس من الوصول إلى ذلك إلا إذا اتبع منهجا إسلاميا قد استقى مادته من علم الله ، ومن آياته - تعالى - نظرياته وأفكاره . فيعمق بذلك أبحاثه ودراساته ، ولا يتأقضى مع نفسه في تبرير فروضه المتخيلة وتفسيراته العاجزة وتحليلاته السطحية الفاترة .

ومعنى أن يكون علم النفس علما إسلاميا أن ينطلق من قوله تعالى :

- « ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها » (شمس : ٨٧)
- « وهديناه النجدين » (البلك : ١٠)
- « وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه » (الاسراء : ١٣)
- « وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء » (يوسف : ٥٣)
- « يا أيها النفس المطمئنة أرجعى إلى ربك راضية مرضية » (الفجر : ٢٧، ٢٨)
- « تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك إنك أنت علام الغيوب » (المائدة : ١١٦)
- « أنزل الله عليك الكتاب والحكمة ، وعليك ما لم تكن تعلم » (النساء : ١١٣)
- « لم تحاجون فيما ليس لكم به علم ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون » (آل عمران : ٦٦)
- « لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون » (آل عمران : ٧١)
- « أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون » (الاعراف : ٦٢)

الفصل الثاني

بين علم النفس الاسلامى وعلم النفس الحديث

أعطى فرويد مفهوما جديدا للشخصية غير المفهوم الذى كان سائدا قبله ، اذ اعتبر الشخصية مجموع ما لدى الكائن من السمات ، أى مجموع حسابى ناتج من عمليات حسابية مجردة . . .

فقال (١) : إن الشخصية عبارة عن تفاعل متبادل بين حاجات الفرد الداخلية « الغرائز » وبين العالم الخارجى « الموضوعات » . . .

ومعنى ذلك اشتراك عوامل متعددة فى بناء الشخصية ، تنمو من تفاعلات متبادلة بين البيئة الاجتماعية والتكوين الوراثى .

لقد ركز فرويد على الغرائز واعتبرها الأساس الأول الذى بنى عليه نظريته ، أما البيئة فحدد دورها فى تكوين الشخصية ، بل وحصره فى امكانية اشباع الغرائز وتلبية حاجات الفرد أو احباطهما ...

ويخلص فرويد الى أن الاوضاع الحضارية ، والبيئة تفرضان قيودا وقيما على شخصية الطفل .. ومن ثم تتنازع هذه القيم والقيود مع الحاجات والمطالب الغريزية التى تريد اشباعا فيحدث صراعا بين قيود البيئة .. وبين الرغبات الغريزية الامر الذى يتختم معه التساوى بالعقاب من جانب البيئة لمعارضة الغرائز لها ...

(١) د . د . صبرى جرجس - التراث اليهودى والصيرفنى والفكر الفرويدى ص ١

ولذلك تقوم البيئة بتهديد الغرائز في صور متعددة . . أقصاها الحرمان من الحب ...

ومن حصيللة هذا الصراع — في رأى فرويد (١) تتكون شخصية الفرد سماتها وخصائصها — في الخمس سنوات الأولى من حياة الطفل ، ومهما يكتسب الفرد — بعد ذلك — من خبرات في المراحل المختلفة من حياته ، فإن شخصيته لا تتأثر كثيرا ، فلا يحدث تغييرا عميقا في معالم الشخصية ، بمعنى أن ما يحدث بعد ذلك إنما هو طلاء وزخرفة لبناء شامخ استقام جذرانة . . أى أن كل إضافة جديدة إنما هي داخل الإطار العام للشخصية التي سبق تكوينها في السنوات الخمس الأولى ...

ومن ناحية أخرى تأثر فرويد بالمازاهب التي سادت القرن ١٩ واستعار أراءها وفي جملتها تزعم أنه لا يوجد أى قوة عاملة داخل الكائن ، غير القوى الطبيعية الكيميائية ، هذه القوى ترد الى قوتين : الجذب .. والدفع ..

وبخلاصة ما تستهدف اليه هذه المدارس . . أن عالمي الكائنات النباتية والحيوانية أسرة واحدة ، وإن اختلفت مظاهرها ..

والنتيجة الحتمية لهذا الرأى إنما تكمن في اعتبار عملية التطور للكائنات عملية دينامية ، وليس هناك من خارجها محركات دليما ، أى إنكار تام للجواهر والارواح والتنظيم والتخطيط من أعلى ، بل إعتبار أنه ليس هناك إله كامل يؤثر في هذا العالم (٢)

(١) د . سيجموند فرويد — الموجز في التحليل النفسي — ترجمة د . سامى محمود على

ص : ١٠٦ — ١٠٧

(٢) سبق الى القول بهذا الرأى أبيقور الفيلسوف اليونانى القديم صاحب مذهب اللذة

وهذه الفكرة المستعارة من ملك المدارس قد عمل فرويد على تلفيقها في مذهبه لتفكير السلوك الانساني لينرجح اننا نظرية خريبية تدعى أنه يمكن اعتبار ما هو غير معقول معقولا ، عن طريق ما أسماه بالاحتمية النفسية ، ومؤدى هذه النظرية أن كل مظاهر السلوك التي تبدو غريبة . . وغير مفهومة هي في واقع الامر نتيجة منطقية لأسباب سابقة إرتبطت بها وأدت اليها .. فمثلا الاعراض المرضية ، كفقد الذاكرة ، أو عثرات اللسان إنما ترجع الى أسباب متصلة بالجانب اللاشعوري في الانسان .

واللاشعور الذي تناوله فرويد وربطه بالاحتمية النفسية ، لم يكن هو أول من اكتشفه .. ذلك أننا نجد احبار اليهود في التراث الصهيوني قد عالجوا موضوع اللاشعور الذي يعد ضربة موجبة لعقل الانسان وارادته (١) ، اذ أن الانسان عند فرويد مدفوع لاحتمال بقوى لاشعورية . . وبذلك أطاح فرويد بالارادة والاختيار والعقل . . . واستبدل بهم اللاشعور الذي يراه قمة الدوافع والرغبات والغرائز الحيوانية . . .

لقد جعل اللاشعور مستودع المكبوتات من انفعالات وحاجات ، وجمع فيه ما يعرف وما لا يعرف ، وأرجع اليه ما يعقله الانسان وما لا يعقله ، فهو مستودع أحوال . . ومخزن أفكار . . ومحل يحوى من الابره الى الصاروخ . . كل شيء في اللاشعور . . وكل شيء من اللاشعور ولا شيء خارجه . . .

الذى قال: أن الالهة لا يهتمون بالبشر وانهم مفعولون هنا . . . راجع لمزيد من الايضاح للاستاذ يوسف كرم - تاريخ "الفلسفة اليونانية" ..

... كأن الانسان كتاب تعرف موضوعاته بقراءتها، أو اطار سياره يبلى بعد استخدامه ٥٥ ألف كيلو، أو كأن الانسان عبد طفولته .. لا يستطيع عنها اعتقا أو أنه أسير لشعوره .. لا يقدر عنه تحررا ١١ .

لقد جعل الشعور بالإثم ، الخطيئة ، لا شعوريا أيضا .. بإعلم الانسان وبلا ارادة .. وبلا اختيار .. أى مفروض على لا شعور الانسان ... (١)

لقد خلط فرويد بين جبلات النفس ، وبين ما أودعه الله في الانسان من مواهب ولطائف شريفة .. كالعقل والقلب .. والروح ، فبسط بالانسانية الى أسفل ساذلين .. وقد خلقها الله في أحسن تقويم ...

جعل الغرائز والشهوات .. يبره الأبدى .. وغايته .. أراد .. أولم يرد .. وحتى إن ارتفع عنها ، وتسامى فما ذلك الا .. برفان ، يخفى ذنبيته ، ويحتال به لإشباع غرائزه المتوحشة ، ونسى القوة الربانية التي وهبها الله للانسان من خير وصبر وورع .. وتقوى ، ومن ضمير وعقل ...

فلا وسط ولا اعتدال - عند فرويد - وإنما انقياد أعمى للغرائز ، وارجاع أعور للشهوات ، ودفع .. ويجذب من آلة صماء يفسر بها قوانين العلة والمعلول ولا تفسير خارج عنها .. ولا قوة دليا تستمد منها حركتها ، وإنما سبب ومسبب مادي ... وكأننا في ورشة ، أو مصنع حديث ...

ولسكننا نتساءل .. من خلق السبب ؟ ... بل من خلق العلة والمعلول في هذا الانسان الحاصل على كل شيء في داخله ؟ ...

لقد رد فرويد الشخصية الانسانية المتعددة الجوانب ، والتي تحمل حد الخير
وحد الشر ، والحق والباطل ، الايمان والفكر ، السمو الى الكمالات الاخلاقية ،
والسقوط الى البهيمية ...

رد فرويد حقيقة الانسان الى قوى غرائزية غامضة .. تدفعه الى سلوك غير
متبصر .. وأعمال قسرية غير واعية .. فسحب عقله وجعله حيوانا أعجميا تقوده
ضغوط البيئة في العمل والسلوك والحياة ..

فالذى تقبله البيئة يملكه الفرد ، والذى ترفضه البيئة يكبته .. فأى صورة
مشوهة هذه للانسان ؟ .. ألم يرفضه الله !! أم يصوره على صورته (١) . ألم
يقول تعالى :

« لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم » (التين : ٤)

ثم أن فرويد يدعى أنه يمكن تفسير أمراض وتصرفات الانسان الحاضرة ،
بدون شيء خارجي .. أى أن الانسان يحمل في ذاته تلال معلولاته ، وأسباب
مسيباته والمطالب الرجوع الى السجل لنتفحه ونقرأ ، لنعرف سبب ما يحدث له ،
وما يحدث ليس غريبا ولا غامضا .. لاننا نكشفه بمجرد أن نرجع لماضى الفرد ،
وبالانحصار لطفواته .. وبالتحديد للسنوات الخمس الاولى .

لاداعي اذن للتوبة .. لان هناك حياة نفسية حتمية ولاداعي للنسدم ...
فهذا الانسان تحركه دوافع وحاجات قسرية .. وأن الخطيئة والاثم لا يفعلهما
الانسان بارادته .. فالانسان مغلوب على أمره .. وهذا الرأي مرفوض في
جميع الشرائع ، بل ومرفوض أيضا في الفطرة السليمة ...

(١) «خلق الله آدم على صورته» ، .. حديث شريف عن أبي هريرة وأحمد في مسنده ..

« ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتواها » (الشمس : ٨٧)

« وهديناہ النجدين » (البلد : ١٠)

أى طريق الخير وطريق الشر ... وأن الانسان قادر على أن يختار بين :

« ولا تزع من أغفلنا ذلہ عن ذکرنا واتبع هواہ » (الکہف : ٢٨)

وبين :

« من يتق ويصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين » (يوسف : ٩٠)

إذن الانسان قادر على الاختيار ، بل قادر على الصبر وكظم الغيظ ، وعلى تحمل ضياع المحبوب واحتمال المكروه ، وذلك بالعزم ومخالفة النفس ورياضتها وسياستها ، فالصابر يحاسب نفسه عما تـزاع إليه من الشهوات .. وما تشكو من الآلام :

« ستجدنى ان شاء الله صابرا » (النکف : ٦٩)

والصبر يأمر به العقل ... موهبة أودعها الله الانسان ، وليس بصحيح ما يدعيه فرويد بأن السكبت لا دخل للعقل فيه ، وبأنه عملية لا شعورية .

ليس بصحيح هذا الرأى ، وإذا فاضلنا بين فوائد الصبر وما يجلبه على الانسان من الخير عاجلا ، ظهرت حينئذ فضائل العقل وخساسة الهوى ...

والذى يصبر ويكظم غيظه ، قادر أن يغضب وأن يشور وأن يؤذى لأنه فى موقف اختيار ... إلا أنه يختار الأفضل والأحسن والأبقى .. وذلك وارد فى قوله تعالى :

« والكاذبين الغيظ ، والعافين عن الناس ، والله يحب المحسنين »

(آل عمران : ١٣٤)

لقد كبت سيدنا يعقوب - عليه السلام - ألمه ، وكظم غيظه ، وكتم حزنه عندما أخبر كذبا بأن لابنه يوسف - عليه السلام - قد أكله الذئب ، فورد قوله تعالى عنه :

« وتولى عنهم وقال يا أسنى على يوسف وأبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم،
(يوسف : ٨٤)

لقد صبر يعقوب - عليه السلام - وتحمل مفارقة ابنه له ، وحبس نفسه عن الشكوى لغير الله ، لأنه آمل في الله ، لقد عرف أن ذلك اختبار وأمتحان من الله تعالى بقوله عن الله تعالى :

« ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون ، (يوسف : ٩٦)

وكانت ثمرة الصبر أن جمع الله بينه وبين يوسف في لقاء كريم ، وأرتد بصيرا « فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا ، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون ، (يوسف : ٩٦)

فالإنسان المؤمن يكظم غيظه ، ويمحبر الله وفي سبيل الله :

« واصبر حتى يحكم الله ، (يونس : ١٠٩)

كما يتحمل الألم وهو واع به ، آمل في الله ، عالم بصبره وإلا كيف يصبر كما يقول الله تعالى :

« وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا ، (الكهف : ٦٨)

الصبر موقف علم وحال وعمل وجهاد للنفس ، ومخالفه لاهوائها ، وليس موقفا مرضيا أو عصايا ، وإنما هو موقف يدل على الصحة النفسية والقدرة على تحمل الابتلاءات... (١)

(١) راجع الناظر الصبر فيه ومعاييرها للمؤلف ص ٩٩

« فصبر جميل » (يوسف : ٨٣)
وعكس الصبر الجزع والقلق والخوف والهلح ، وذلك وارد في قوله تعالى عن
الصابرين :

« والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس » (البقرة : ١٧٧)
أى الصابرون في جميع الاحوال دون إعتراض أو تمرد أو رفض :
« إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب » (ص : ٤٤)

« إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين » (الانفال : ٦٥)
والمكبوت خير الصابر لأن المكبوت كما يتهوره - فرويد - مريضا جزعا ،
يحيا في عالم من الاوهام ، لا تتحمل أعصابه شيئا ، وانه كآلة مشدودة .. تكاد
تتقطع أوتارها .

أما الصابر فهو قوى بالله ، أمل في الله ، لانه صاحب عقيدة .. يؤمن بها
إيمانا لا ريب فيه ... الصابر يغلب مائة أو عشرة أو اثنين على الأقل غير
صابرين .. (١)

والصبر ابتلاء من الله ، وليس ناتجا عن ضغوط بيئية قسرية كما يدعى فرويد
إنما هو امتحان للفرد لمعرفة قدرته على التحمل في سبيل الله :

« ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين » (محمد : ٣١)
فالصبر خوف من وعيد الله ، فلا يقدم الصابر على إقتراف إثم أو خطيئة

ولا يشعر بحقد أو حسد . . . والصبر رجاء في وعد الله ، فلا يطلب الصابر لذة حسية أو شهوة عابرة ، إنما آمل على الدوام في فضل الله ... ونعم الله . وعطايا الله ، وعون الله :

« إن الله مع الصابرين ، (البقرة : ١٥٣)

ليس هناك بين الصابر وبين ربه حجاب ، فهو آنس بالله ، آمن بما يمدده الله من سكينه وطمأنينه :

« وما صبرك إلا بالله . » (النحل : ١٢٧)

فالصبر ليس سلبيا ، والصابر ليس مغلوبا على أمره ، وإنما يقف موقفا إيجابيا فيه سمو عن الاحداث ، وأرتفاع عن الغرائز ، ورضا بالقضاء ، وليس هو بموقف المرتعب ، وإنما هو موقف المطمئن ، هو سكينه ليس فيها عجلة ... ولا حركه ، وإنما موقف علم أو معرفة إيمانية أساسها الحكم السليم .. والعقل الراجح الذى يهدف إلى الاستقامة ، والاستقامة هنا : الوسط العدل ، الذى هو العمل الصالح ، والخير الفاضل (١) . .

أما الغفلة فهي حركه فيها ضعف ، والضعف اضطراب وتلق فيعمى الانسان عن الحق ، ويختلط الصالح بالطالح ، فتسير الانسان غرائزه ، مادام العقل غافلا ..

أما الصابر ... فهو كراة تتلألأ عليها الانوار وتلقى المقاتق في انتظار فرج الله . .

(١) راجع لهؤلف - الشريعة والحقيقة - «العدل» ص ٨٥٠

« لأنه من يتق ويضبر ، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين » (يوسف : ٩٠)

وفي تصورنا أن الانسان ليس مستودعا للشهوات والرغبات والحاجات الغريزية فحسب — كما يدعى فرويد وتلامذته — وإنما إذا كان الله قد أودع في جبلة الانسان بعض الشهوات والآفات والعيوب ، فإنه أيضا قد وهبه عقلا راشدا ، وقلبا واعيا ، وروحا من لدنه تعالى .. فاذا وقع الانسان في الإثم .. فعليه أن يبادر إلى التوبة ..

والتوبة ندم ، والندم موقف علم ايجابي .. لأن فيه مخالفة لاهواء النفس واختيار للوسط العدل ، ورياضة أساسها العزم وسياسة .. ورعاية .. ومحاسبة ومراقبة .. تستهدف رجوع النفس إلى الاعتدال والتوازن ^(١) ..

فالتوب توبة ، ^(٢) لأنه رجوع إلى الحق ، وبعد عن الإثم والعدوان ، بل عن الجهل والجهالة .. تصديقا لقوله تعالى :

« إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة » (النساء : ١٧)
أما الذي يعمل السوء ... وهو يهلم الحق ، فهو المنافق والمرائي ، والكاذب والمخادع ، والمرجف ، والفاسق ، والكافر ، وجميعهم أصحاب قلوب مريضة وعقول حمقى . ونفوس فاجرة ..

ليس إذن — كما يدعى فرويد — الانسان مغلوب على أمره . وأن الحتمية

(٢) حديث « التوب توبة » ذكره ابن ماجه وابن حبان والعاكم وصححه اسناده من حديث

ابن مسعود .

(٣) راجع ألفاظ الصوفية من ١٠٤ المؤلف .

النفسية^(١) هي ميراث مفروض وقدر محتوم ، لا يستطيع الإنسان منه خلاصا
إنما حقيقة الأمر ، أن الطريق واضح جلى ... والإنسان عليه أن يختار ... إما
طريق الحق ، أو طريق الباطل :

«وأسروا قولكم أو أجهروا به ، أنه علم بذات الصدور ، (المالك : ١٣)
فالباطل والظاهر ... والشعور واللاشعور ... كاه بهلم الله . ومنة الله ...
وقضاء الله ..

والإنسان مطالب بأن يتقى ... ويصبر ... وأن يهجر فسقه وهوى نفسه ،
وأن يصدق ظاهره مع باطنه ، فإذا تم له ذلك وهداه الله إلى الرشد فلا أمراض
نفسية ... ولا عصاب ولا مذلة ... ولا خضوع أو مسكنه لغير الله ، إنما
يصحب المؤمن قلبا سليما ، وعقلا رشيدا ، أما الفاسق فهو مخادع ... يكذب ويرأى
لمرض فى نفسه :

«يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، فتصبحوا
على ما فعلتم نادمين ،
(الحجرات : ٦)

وهذا الفاسق قد اختار لنفسه الظلة طريقا مسدودا ، فأوقع نفسه الامراض
والعلل .. لجهله وفساد إختياره .. وحمق عقله ... ومرض قلبه ، فغفل عن الحق ،
واتبع الهوى :

«ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ،
«ومن أعرض عن ذكرى ، فإن له معيشة ضنكا ،
(الكهف : ٢٨) (طه : ١٢٤)

« وإذا ذكر الله وحده إشتأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ، وإذا ذكر
الذين من دونه إذ هم يستبشرون ، (الزمر : ٤٥)

« إنما يتذكر أولو الالباب ، (الرعد : ١٩)

ونحن لا يمكن أن نتفق مع منطق فرويد في أن العصائين هم حملة مشاغل الحرية
والخضارة ، بل على العكس ، هم حملة الظلمة والخوف والرعب والفرع واليأس
والقنوط ، ومادام العصابي كما يدعى فرويد ، بركانا يغلي من الداخل ، ومستودعا
للمتناقضات ... والمبكوتات التي لا تستطيع نفاذا على سطح الشعور فان العصاب
ليس تعبيرا عن نفس القوى التي أدت إلى أسمى أمان جنسنا وإنما على العكس من
ذلك تماما يمثل العصاب أنواعا من الامراض التي يصاب بها أصحاب الوسواس
والرياء والفسق والفجور ... والعصيان !! وكل من في قلبه مرض ، وكل
من يشيع القاحشة والاضطراب في الناس . تصديقا لقوله تعالى :

« لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض ، والمرجفون في المدينة لنغرينك
بهم ثم لا يحاورونك فيها إلا قليلا ، ملعونين أينما ثقفوا ،

(الاحزاب : ٦٠ ، ٦١)

فالمرجفون كالمنافقين .. نعوذهم الله تعالى بالرجفة .. وهي الاضطراب
الشديد والقلق والفتنة .. هؤلاء هم المنافقين ، الذين فسقوا وخانوا عهد الله بعد
ما بلغوا برسائله ونصحهم النبي صالح عليه السلام ...

« فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم
رسالة ربي ونصحت لكم ولعلكن لا تحبون الناصحين ، (الاعراف ٧٨ ، ٧٩)
لذلك فأننا نرى أن الامراض النفسية العصابية التي يذكرها فرويد ، إنما تنطق

على مريض القلب ، الذى لا إيمان له ، التهالك على هوى نفسه ، والذى عبدها ،
وسجد لها .. وأما المؤمن بالله فلا يصاب ، ولن يصاب بهذه الامراض مادام
مخلصا له تعالى لانه يعرف طريقه ، ويتجه إلى خالقه بكليته ، ويخالف حظوظ نفسه
وأهوائها وباطنه وظاهره سواء .. فهو صادق فى سره وعلايته ، لان الله سبحانه
وتعالى يطمئن قلبه ، وذلك تصديقا لقوله تعالى :

«قال لا تخافا أنى معكما أسمع وأرى» (طه : ٤٦)

أما الفاسق فهو المذكور فى الآية الكريمة :

«وأولئك الذين طبع الله على قلوبهم وأتبعوا أهواءهم» (محمد : ١٦)

«وأولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم» (محمد : ٢٣)

«صم بكم عسى فهم لا يرجعون» (البقرة : ١٨)

ولذا كان فى زعم — فرويد — أن هناك فى منطقة اللاشعور تناقضات وخللا
بين قوى غريزية جنسية متصارعة (١) .. فانا نرى أن ذلك فرضا لا أساس له
من الصحة ، انما هناك قلب مريض ، فيكون باطن الانسان مريضا ... وقلب
سليم ، فيكون باطن الانسان سليما ، لقوله تعالى فى ذلك :

«ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه» (الاحزاب : ٤)

فليس هناك اذن .. تناقضات فى قلب الانسان وضمير الانسان وليس
هناك ميراث لاشعورى يحمله الانسان ، إنما كل ما يعمل به الانسان مسئول عنه

(١) راجع ك . هول — نظريات الشخصية — ترجمه د . فرح أحمد فرح — مراجعه د .
لويس مايكس ص ٢٩ — ٢٤ — البيئه المصريه العامه للكتاب

وكل ما يحمله مرفوع عنه حسابه ، ولا يمكن أن يحمل الحق تعالى الانسان أوزارا
أو أعباء هو غير مستول عنها...

ولذلك كان الخطاب من الله — سبحانه وتعالى — دائما للذين كذبوا بآيات
الله والذين صدقوا آياته ، فيقول تعالى :

« والذين كذبوا بآياتنا هم وبكم في الظلمات، (الانعام : ٣٩)

« أفانت تسمع الصم أو تهدي العمى ، (الزخرف : ٤٠)

والله ينذر قبل أن يحاسب ويبغى قبل أن يعاقب ، ويعرف قبل أن يسائل :
« إن السمع والبصر والفؤاد ، كل أولئك كان عنه مستولا ،

(الاسراء : ٣٦)

الله سبحانه وتعالى إذن يعلم عبده بالطريق الواجب الاتباع :

« فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ، (الحديد : ٢٦)

والادعاء بأن الانسان مغلوب على أمره قول مرفوض ، ذلك أن الله قد
أنذر العباد منذ الخلقة الاولى... وأخذ عليهم ميثاقا ذائطا ولكن بعضهم نقضوا
العهد :

« نسوا الله فأنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون، (التوبة : ٦٧)

والمشرك بالله في غفلة ، وهذه الغفلة يظن كذبا أنها مؤدية لخيره وسعادته...

والشيطان يحسن له سوء عمله ويوسوس له فينقاد إلى الهوى لغوره...

« قال فبعرتك لا غوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين »

(ص ٨٢ ، ٨٣)

« فطال عليهم الأمد ففقت قلوبهم وكثير منهم فاسقون » (الحديد : ١٦)
والمنافق فاسق ، مريض القلب ، يخادع الله ، ويستظهر الطاعات وقلبه خال
من الصفاء :

« إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم » (النساء : ١٤٢)
بل إن قلبه كاذب ... كذوب :

« والله يشهد أن المنافقين لكاذبون » (المنافقون : ١)
« بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً » (النساء : ١٣٨)
والمنافق والكاذب والفاسق يعلمون الحق ... ومع ذلك يحرفون الكلام عن
مواضعه ليخادعون ... ولسان حالهم يكشف عن باطنهم :

« ويقولون سمعنا وعصينا » (النساء : ٤٦)
ومثل الفاسق كالذي يبني في ملك غيره ، ويجور عليه ، ويدعى أن ذلك حقه ،
فذلك امتداد منه وظلم ... وغواية ... وسقوط بل هو التسلط والتجبر والتكبر
وكذلك حال المنافقين فحكمهم كالفاسين ،

« إن المنافقين هم الفاسقون » (التوبة : ٦٧)
لأن المنافقين ولو أنهم يتظاهرون بالاستقامة إلا أن قلوبهم مريضة :
« الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظرة المئثي عليه من الموت ،

(محمد : ٢٠)
ويحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم »

(التوبة : ٦٤)
فليس هناك إذن موقف لا أدريه ، وإنما هناك موقف إيماني ... وموقف
أنحرافي فالمنافقون ... قلوبهم مشحونة بالحق والكراهية :

«رضوا بأن يكونوا مع الخوائف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون»

(توبة : ٩٢)

«يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم»

(الفتح : ١١)

«قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم»

(المائدة : ٤١)

فاذا ادعى أصحاب علم النفس الحديث بعد ذلك أن المريض العصبي مغلوب على أمره .. فهذا فرض غير مقبول نظرا وعملا ...

الفصل الثالث

١ - طبيب النفس الاسلامى

انه لمن الواضح أن أصحاب العلم الحديث قد نجحوا الى حد كبير فى دراستهم العملية على المادة وأدواتها ومستحدثاتها .. عن طريق الاختبار والتجريب المعملى دراسين ومحللين ومطبقين أبحاثهم على المواد وخصائصها وتفاعلاتها وظواهرها ، والواقع أن سر نجاحهم يكمن فى استخدامهم موادا يمكن الكشف عنها عن طريق العقل والحس .. بل وجائز فيها التحليل الاستنباط والترابط والابتكار والاستحداث والكشف والاختراع .

أما استخدام مناهج علم النفس التجريبي فى دراسة الشخصية الانسانية ، فهو جهد ضائع وأسلوب عاجز ناتج عن معرفة قاصرة ، حيث أن هذه الدراسة كما سبق القول تتبع أسلوب التحليل والتجريب لإجزاء من الشخصية وذلك بتفكيكها الى عناصر لتصبح سهلة طيبة حتى يمكن اخضاعها الى الدراسات العملية والأبحاث المعملية .. وهذا لا يمكن تصوره فى دراسة النفس الانسانية ..

كما أنه من التوهم - من ناحية أخرى - دراسة السلوك الكلى ، كما يستخدم حاليا فى التحليل النفسى ، اذ تستبطن نتائج مفترضة تلصق تعسقا بفهوم الشخصية باعتبارها حصيلة اكلينيكية، ثم الادعاء تعسفا - بعد ذلك - أنها مقاييس صالحة لها فى تقييم أبعادها المختلفة .

والحق أن هذه الحصيلة من الدراسات المتناقضة، قد أضرت فى دراسة الشخصية أكثر مما أفادت فان نظريات الشخصية لم توصلنا الى فهم دقيق لسلوك البشرى ،

بل على العكس أضافت صعوبات جديدة في فهم الشخصية إذ أنها وضعت افتراضات متخيلة ، جعلت تفسيرنا للشخصية أكثر إبهاما وغموضا ، بل وجعلت فهمنا لها أكثر استغلاقا ، مما كان قبل نشأة التحليل النفسي بمدارسه ومناهجه المختلفة...

اننا نتصور أنه كان الأجدر بالنسبة الى أبحاث علم النفس التجريبي والاكلينيكي ، أن يتخذنا لهما منهجا آخر أكثر إيجابية ، وأقل ضرورا في دراسة السلوك الانساني . . بل كان دليهما ان يستحدثا أساليب لا تستند الى الأسس التجريبية فحسب ، بل تعتمد اساسا على وصف صادق للنفس البشرية . . وبذلك يمكن أن ترتبط الشخصية ارتباطا وثيقا باطار معين ، وأفكار محددة ، قبل البدء في دراستها ، تكون بمثابة المنار لفهم السلوك الانساني ..

ومن ناحية أخرى ، انه يتوجب فيما يتعلق بالعلاج النفسي غرس النواحي الإيجابية المفيدة المستمدة من نور الايمان كحب الفضائل وأعمال الخير والايثار ، ولاشك أنها جميعا تعاون المعالج على بث السكينة والامن بدلا من إثارة الغرائز بدعوى التنفيس ، ولاشك أن ذلك يساعد على تكامل شخصية المريض ..

أما النظرة الحالية التي تقوم على التفتيش عن عيوب النفس ، ومتابعة السلوك الانحرافي وتقييمه ، فهذا في واقع الامر دراسة للنواحي السلبية وحدها ، والتي يمكن أن تضر أكثر مما تفيد ..

وبمعنى آخر . . كان على المهتمين بعلم النفس وفروعه المختلفة أن يتبنوا الطريق الامثل لحل مشاكل هذا العلم . . لعلاج مرضى النفس ، وذلك بتعميق المفاهيم ، وغرس مبادئ الاخلاق ، وتلمين الجهاد الاسلامي السليمة لرسوخ العقائد الايمانية ، وتبصيرهم بطرق علاج آفات النفس عن طريق الامر بالمعروف

والنهي عن المنكر وتغذية قلوبهم بالصدق الذي يساعدهم في حل مشاكلهم في الحياة الدنيا والآخرة ..

كما أن على المربين تربية نفوس طلابهم على العادات الصالحة .. كالصبر عند الفاجحات . والشكر عند النعم .. وتعويدهم على الايثار بدلا من الاثرة وترشيدهم الى طرق مخالفة النفس، حيث أن النفس لا تصدق، ولا تشبع عن مداومة الطلب، كما يجب توجيههم الى تحلية نفوسهم بالأوصاف الحمودة، وتخليتها عن الأوصاف المذمومة ..

ولاشك أن ذلك يساهم مساهمة ايجابية في علاج أمراض النفس، والقضاء على التوتر واليأس والذمت، الذي اذا ترك دونما علاج فانه يسبب الانحراف، أو يصيب النفس بالآلآم والمطب ..

ان المناهج المستخدمة - حاليا - في العلاج تعتمد على وصف وتشخيص السلوك الانساني المرضى باعتبار حقيقة من حقائق الشخصية الانسانية، وهذه المناهج تزعم في جملتها أن العدوان والشهوة واللذة، منابع أصيلة للسلوك، وأن عقدة أوديب وعقدة البكترا، مراجع رئيسية تكمن فيها جميع أنواع التصرفات .. كما نجد ذلك عند أصحاب التحليل النفسي وعلم النفس الفرضي ونظريه التعليم، وجميع هذه النظريات تدين بوجوه سودها الى معامل الحيوان !! وشتان ما بين الانسان والحيوان ..

وفي تصورنا أن الطريق الحق لعلاج الانسان، انما يركز على شخصيه المعالج نفسه، اذ يتوجب على القائم بالعلاج أن يكون أخلاقيا، صاحب قيم عليا، سائرا في طريق الخير عارفا بطريق الحق، عاملا عابد الله، لا ينشد منفعة أو مصلحة اللهم الا الحق والخير اللذين هما طريقا الحقيقة والسلوك الصالح، اذ أن

المعالج الذى تنطبع فى نفسه الصور المشرقة الشريفة بدل الآفات والعيوب والنقائص هو أكثر قدرة على فهم نفسه الفرد . . . ومن ثم علاج آفاتنا . . .

فالطبيب يجب أن يكون اذن قبل كل شيء مريبا فاضلا ، ذا تجربه شخصيه ذوقيه فرديه ، ومن هنا يستطيع أن يساعده مريضه على اكتساب الفضائل ، وذلك عن طريق مساعدته على جهاد النفس ، ومخالفه أهوائها وشهواتها ، وكذلك تعويده على المحبة بدل العدوان والكراهيه ، وعلى الرضا بدل الثورة والتمرد ، وعلى الصبر بدل الرعونه والحق والاندفاع ، وعلى التوكل بدلا من الشك والريبه والشك . . . وعلى أسقاط التدبير مع الله بدلا من الاعتراض والمجادلة والمغور . . . وبالجملة إبعاده عن الآفات التى تحجب الانسان عن التعرف على الحقائق ، والتى اذا تسلمت على الشخصية الانسانية أضعفتها وفككتها ، وقادت الى الانحراف ، واندفعت بها الى طريق الغواية والضلال ، ثم تركتها اخيرا نهبا للضياع بعد ان يصبح صاحبها شخصية مريضة . . . لا ينفع معها دواء ولا علاج . . .

اننا نتساءل؟، كيف يمكن لعلم النفس أن يتصور وجود شخصية سوية متكامله دون أن تكون هذه الشخصية آمنة ، راضيه من الداخل قبل أن تتوافق وتتكامل من الخارج . . .

لقد عرض فرويد حالة مرضية . . . وهى فتاه مصابة بمرض المثلية الجنسية — ممارسة الجنس مع نفس النوع — ويقول أنه استخدم جميع الممارسات الاكلينيكية لعلاجها . . . وفشل فى علاجها . . . وهذا معناه قصور منهج التحليل النفسى الذى يخضع افروضه متخيلة ونظريات لم يثبت صحتها بعد . . .

والواقع أنه لا يمكن أن يتحقق للشخصيه كمالها الا اذا وافق خارجها داخلها . . . أو ظاهرها باطنها . . . وهذا بالتأكيد هو الطريق السليم الموصول عمليا لسر غور

النفس ، وتفسير سلوكها .. وتقييم تصرفاتها وأعمالها .. بل وعلاجها من أمراضها الظاهرة والمستترة عن طريق تدعيم القوى الايمانية ، والترغيب في الثواب وبذلك يسهل اقتلاع النقائص والعيوب ..

فاذا كان الحكم على المظهر الخارجى للشخصية وهو الأساس الذى يبنى عليه علم النفس معارفه ، ويؤسس عليه ما يصل اليه من نتائج ، فان هذا المظهر الخارجى فى تصورنا - محض افتراء لا يصل الى شىء على الاطلاق ، بل على العكس من ذلك تماماً .. يصبح شىء - كلا مضللاً ، ربما تستتبع منه مبادئ خاطئة تضر العلم أكثر مما تفيد . . .

واذا تصادف نجاح العلاج فى حالة واحدة .. فشل فى كثير من الحالات اذ انه ربما يعيش الشخص كل حياته بمظهر سوى لا يمكن معه كشف آفاته المستترة ، وانحرافات الداخلية .. وعيوبه الباطنية ، رغم أنه - كما تزعم مقاييس علماء النفس - متوازن الشخصية حريص على التوافق والتكيف .. لم يكتشف مرضه .. لانه لم يعرض نفسه على طبيب معالج ، أو أنه عرض نفسه ولم يتعرف المعالج على علته وآفاته .. بل كم من شخصية فى مسلكها الظاهرى الاعتدال والتوازن .. والواء فى اتباع القواعد .. واطاعة النظم والقوانين .. واحترام التقاليد والعرف والعادات .. التى تتحقق الأغراض والمنافع والغايات التى يثد بها المجتمع .. وهى شخصية متمزقة فى الداخل ...

بل كم من شخصية تنتظم فى سلوكها الاجتماعى والاقتصادى بما يحقق غايات الجماعة ثم أن هذه الشخصية فى نفس الوقت مريضة فى باطنها يظلمها الخوف ، ويكتشفها الفزع والرعب .. نائرة على الاخلاق ، حاقدة ومتبردة على الأوضاع والقواعد والقوانين ، بل على كل شىء .. ورافضة لكل شىء ..

وليس من اليسير كشف أغوار هذه الشخصية . واستتيان حقيقة أمراضها وذلك ربما راجع لحبث فيها ، أو لخوفها من توقيع العقوبات أو ضياع الميزات ومن ثم تخفى ما تعانيه من هواجس ووساوس وأمراض ...

وإذا ما تمكنت هذه الشخصية من التعبير عن مسلكها الخفى - بعيدا عن الخوف ، سلكت سلوكا انحرافيا ، ومع ذلك فهي حريصة كل الحرص على ألا تقع تحت طائلة القانون ، أما إذا سنحت لها الفرصة .. وتمكنت من خرق الأوامر والنواهي والأوامر دون أن يطبق عليها جزاء مادي .. أو معنوي .. إذا تمكنت من ذلك فإنها لا تترىث في الوقت المناسب من تمزيق النظم، وتدمير القيم وسحق الانظمة والقضاء على التقاليد والعادات . وفضائل الدين ...

وبطبيعة الحال فإننا نشك في قدرة المعالج النفسى الحديث ... مهما بدى بارعا في التعرف على أبعاد هذه الشخصية ، ومهما استخدم من أساليب وأدوات جديدة في التجريب والتحليل ...

ويروى لنا تاريخ الأفراد والشعوب كثيرا عن الشخصيات النفعية والوصولية، التي تنطبق عليها هذه الأوصاف ، والتي يمكن أن يدخل في إطارها قادة وزعماء ورؤساء للدول والمجتمعات، وهؤلاء المرضى كانوا في طفولتهم في رعاية تامة وتربية سليمة ولم تظهر عليهم الأعراض المرضية والانحرافات إلا في مواقف لاحقة .. غير متوقعة ...

ومن ناحية أخرى فإن مدرسة التحليل النفسى تزعم أنه بالإمكان الكشف عن الجانب الباطنى للشخصية ... أو ما يسمى عند لفيف منهم الجانب اللاشعورى من الشخصية وهذه الامكانية نراها ادعاء مفترضا ... غير واقعى ذلك لان الادعاء بوجود منطقة اللاشعور هو تفسير خيالى ينقصه الدليل ومن ثم فإن منطقة

اللاشعور التي تحتوى على ما يسمى بالذو والانا والانا العليا ، بالاضافة الى الشعور
الظاهرى .. وهم لم يثبت له صحة حتى الآن ...

ان هذا التحليل المفترض يتضمن أشد حالات الغموض والابهام والخلط ،
اذ تتدخل فيه تخیلات كاذبة وأحلام باطلة ... بل وتجارب شخصية غير مضممة
أو دقيقة كما تتنازع هذه النظريات أراء متباعدة لاتصلح معها مماير وأحكام
الفصل والضبط والتحقيق ، حيث لاتستقيم مع الدراسة العلمية ، ولا يمكن التعرف
على السلوك الانسانى من خلال المناهج والتجارب الاكلينيكية ...
والتحريية ، وتطبيقاتها على حالات مستقبلية يمكن دراستها ...

وبمعنى آخر أكثر وضوحا .. إن دراسة اللاشعور انما تقتضى من الطبيب
الممارس معرفة خواص النفس ... ورغباتها وطلماتها ونوازعها وآفاتاها ، قبل أن
يبدأ فى علاج مريضه ... وهذا أمر لم يحظ به بعد علم النفس الحديث بمناهجة
المختلنة ...

ب - ضرورة الطبيب المربي

سبق أن أوضحنا وجوب أن يكون الطبيب النفسى بالضرورة مربيا اخلاقيا فاضلا ذا تجربة ذوقية فريدة وبذلك يمكن للطبيب النفسى الاسلامى ... كشف النقائص فى النفس ، ومعاونة المريض فى التخلص من أمراضه ، لذلك يضع الطبيب منهجا واعيا للعلاج لكل حالة على حدة ، فكل شخصية يصلح لها علاج لا يصلح لغيرها ، وبالتالي تبدو الممارسات التى يعالج بها آفات النفس مختلفة عن الممارسات التى يتبعها غيره من علماء النفس الحديث لتطهير الباطن ... ومهمة الطبيب المربي مساعدة مرضاه وتوجيههم بعد كشف العيوب للتخلص منها ...

ويجدر القول أن الطبيب المربي يحدد لكل طالب ما يناسبه من رياضات ومجاهدات وأوراد ونصائح، بل يحدد له ما يصلح له وما لا يصلح من أعمال وأفعال، كالعزلة والخلو والصيام والذكر وقراءة الاوراد وتزكية النفس بأعمال البر والخير والاحسان ، وكل طالب يتقبل على العلاج حسب ما تيسر له من ينسأ نفسه واستعداد للجاهدة ومثابرة لتقبل الطريق الى الله (١) ...

فليس ما يطبق على هذا المبتدىء بصالح للتطبيق على غيره ... فمثلا اذا كان الشخص مجبالا للمال بسبب ذلابة طبيعية معينة يعرفها عنه الطبيب المربي .. فلا ينصح بترك المال دفعه واحدة لأن المربي يعلم خفايا نفس مريده ... وأنه فى ترك ماله افساد له ، وضياع لثمرة جهاده فى طريق الله .. اذ أن نقص المال ربما يضعف من

عزمه في محاربة غوائل الشهوة وغشواية الشيطان .. وأهواء النفس جميعا ...
 ولكن ربما يصلح ما يريد آخر التصديق بجزء كبير من ماله لأن في ذلك مصلحته
 ومنفعته، بل لأن ذلك يربى في نفسه فضيلة الإيثار بدل الآثرة .. والتخضية بدل
 الأنانية ... فيسعى الطبيب المربي في معالجته بالتصدق لينصلح حاله . ويتحلى
 بالاحسان والكرم والجود ... ويتخلى عن الشح والبخل والشره ... وهي
 من أسباب الأمراض الباطنية ...

وبذلك ينصلح ما اعوج من أمره .. لأن طبيبه النفسى قد أيقن من أن حبه
 للبال سيفسده ويضره ... وأنه باستطاعته أن يخلصه شيئا فشيئا من هذا الميل
 الشهوى للبال ، لذلك فهو يوجهه ويعينه على التخلص من الآفة المتسلطة ، وذلك
 بالتعود على العطاء والبذل والسخاء والاحسان ...

وإذا رأى الطبيب النفسى الإسلامى أن بعض المريدين يؤدون الصالحات من
 الأعمال ، ويتسابقون الى الطاعات لغرض مادى نفعى أى من أجل أن يشر ذلك
 أجرا وثوابا عاجلا لمجاهداتهم ومعاناتهم ، فإن الطبيب النفسى الإسلامى يبين
 لمريديه أن ذلك مرض من الأمراض التى تحتاج الى علاج حاسم ... لأن ذلك
 نوع من الغرور والعجب بالنفس . والرضا عنها ، بل أن ذلك انحراف عن طريق
 الفضيلة والخير ، لذلك فإنه يأمر المريد بأن يفعل الخير .. ويحمل الصالح من
 الأعمال دون النظر الى ما يثيره هذا العمل من ثواب وثمرات عاجلة ... وذلك
 بترويض النفس وعدم افشاء واستعراض العمل الصالح والتخلى عن الرضا
 ومخالفة شهوة الاغترار والفضول ...

فالتبيب النفسى الإسلامى يروض نفس الطالب ليجعلها قابلة لتغيير طبيعتها
 وتحسين أخلاقها ... وذلك عن طريق الأدب مع الله ، والوكل عليه تعالى ، حتى

تَرْضَى بِمَا يَأْتِيهَا مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ ، وَتَصْبِرُ عَلَى الْامْتِحَانَاتِ وَالْاِخْتِبَارَاتِ . وَبِذَلِكَ
يَصْقَلُ مَعْدِنُهَا وَتُطَهَّرُ مِنْ دَنَسِهَا وَنَقَصِهَا (١) ...

وَيَعْمَلُ الطَّيِّبُ النَّفْسِ جَاهِدًا عَلَى الْاِخْذِ بِيَدِ الطَّالِبِ ، وَيَحْذَرُهُ مِنْ عَثَرَاتِ
الطَّرِيقِ ، وَيَعْرِفُهُ أَنْ مُوَافَقَةَ الشَّهَوَاتِ تَقُودُ إِلَى الْاِتِّكَاسِ وَالْاِنْحِرَافِ وَالْمَعَاصِي
وَالذُّنُوبِ ، أَذْ إِنَّهُ مَا زَالَ فِي اخْتِبَارٍ ... إِذَا نَجَحَ فِيهِ وَصَلَ إِلَى شَاطِئِ الْأَمَانِ ...
وَبِهِ يَدْخُلُ إِلَى طَرِيقِ اللَّهِ أَمَّا إِذَا شَعَرَ بِالْعَجَبِ وَالرِّضَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى الْفُشْلِ
وَالنَّكْصَةِ ... وَعَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ مِنْ جَدِيدٍ فِي مَخَالَفَةِ نَفْسِهِ الْإِمَارَةِ ... (١)

فَالطَّيِّبُ النَّفْسِ الْإِسْلَامِي قَرِيبٌ مِنْ طَالِبِهِ ، يَسِيرُ مَعَهُ خُطْوَةً خُطْوَةً ، وَعَلَى
الطَّالِبِ أَنْ يَصَارِحَ طَبِيبَهُ بِخَوَاطِرِهِ النَّفْسِيَةِ ، وَيَكْشِفَ لَهُ عَنْ بَاطِنِ نَفْسِهِ أَوَّلًا
بِأَوَّلٍ ... وَأَلَّا يَكْذِبَ عَلَيْهِ حَتَّى يَتِمَّكَنَ مِنْ مَعَاوَنَتِهِ وَعِلَاجِ مَا بَقِيَ فِي نَفْسِهِ
مِنْ شَهَوَاتٍ وَأَهْوَاءٍ بَلْ وَيُسَاعِدُهُ عَلَى الْقَضَاءِ عَلَى أَمْرَاضِهِ الْبَاطِنَةِ ...

فَيَتَقَدَّمُ الطَّالِبُ شَيْئًا فَشَيْئًا فِي مَرَاكِحِ الشِّفَاءِ حَتَّى تَصْفُو نَفْسُهُ ، وَتَتَرَقَّى مِنْ حَالٍ
إِلَى حَالٍ ... وَمِنْ مَقَامٍ إِلَى مَقَامٍ وَتَتَكَامَلُ شَخْصِيَّتُهُ ... وَتُصَلُّ إِلَى مَرَاتِبِ
السَّمَوَاتِ الْإِخْلَاقِيَّةِ فَيَعْرِفُ طَرِيقَهُ ، وَتَهْنَأُ نَفْسُهُ ، وَيَهْدِشُ فِي كَنْفِ اللَّهِ رَاضِيًا ، وَيَشْهَدُ
مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرٌ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ...

الطَّبُّ النَّفْسِي الْإِسْلَامِي أَذْنٌ لَهُ طُمُوحٌ مُنَظَّمٌ فِي تَرْبِيَةِ الشَّخْصِيَّةِ الْإِنْسَانِيَّةِ ،
وَذَلِكَ بِطَرِيقَيْنِ ... أَوْ جَانِبَيْنِ :

جَانِبٌ سَلْبِي ... وَجَانِبٌ اِيجَابِي

(١) اِزْمَامُ الْحَارِثِ الْمُخَاطَبِي فِي الرِّعَايَةِ لِحَقْرِ فِي اللَّهِ . كِتَابُ الصَّحْبِ ص ٢٩٨ - ٤٤١

تَقْدِيمُ د . عَبْدِ الْمَلِيمِ مُحَمَّدٍ - تَحْقِيقُ الْإِسْتَاذِ عَبْدِ الْقَادِرِ عَالِي

الجانب السلبى يقوم أساساً على أن يخلى عن النفس صفاتها المذمومة...
 وأما الجانب الايجابى فهو يؤسس على تحلية النفس بالصفات الحمودة... (١)
 وأئمة العلاج النفسى لا يضعون معايير تفسفية جامدة... ولا ضوابط تحكمية
 محددة، ولا نظريات خيالية متوهمة... ولا فروضاً تقريرية أو صورية
 ولا مقاييس استنباطية، وإنما يقوم العلاج فى وحدة شاملة يستهدف الواتعية
 الصادقة... ليعين الانسان على الحياة الآمنة والطمأنينة التامة فى الحياة الدنيا
 والآخرة... وهم فى ذلك يستمدون مادتهم العلاجية من القرآن الكريم
 والسنة المحمدية.

فالتطريق الى علاج النفس من أمراضها واضح وضوحاً تاماً عند الطب النفسى
 الاسلامى... لأن الطبيب المربى عارف برعونته النفس وجنوحها... ولذلك
 فهو يبدأ مع الطالب بأن يطلب منه أن يخلى عن الحظوظ الدينوية المرقته والزوبه
 عن الآثام والذنوب...

وإذا صدق المريد عرف طريقه... واستشار بأنوار الحق، فستجيب نفسه
 الى العلاج... وتخلص من الكبر والتعجب والاثرة وحب السيطرة والرغبة فى
 الرياء والتعلق...

ج - شخصية الطبيب المعالج :

سبق أن أوضحنا أنه يتوجب على المعالج نفسه لكي يعالج أمراض النفس
 أن يكون هو نفسه قد تخلص من أمراضه النفسية، أو على الأقل سار شوطاً

(١) راجع الفاظ الصوفية - مؤلف التبعلى والتبعلى ص ٨٧ - ٨٨

بغيداً في طريق التكامل للنفس والاخلاق ، وذلك حتى يستطيع أن يتقدم في علاج مرضاه ، بما خبيره من تجربة شخصية ، فيمد لمرضاه - عن يقين - يد المساعدة للتخلص من الآفات ... والأمراض أو على الأقل يساعدهم على تزكية نفوسهم المريضة بالأمن ومعاونتهم على اختيار السلوك المستقيم وتقوية عزائمهم بالابتعاد عن الأوهام ... والأمانى "كاذبة ... والوساوس المفزعة ...

وإذا لم يتيسر للطبيب نفسه - لاعتبارات اجتماعية أو دينية أو بيئية - تنشئة أخلاقية على أسس إيمانية... فأننا لا نتصور أنه يستطيع أن يفهم طبيعة الأمراض الباطنية التي يعاني منها مريضه ، إذ لا يكفي أن يكون الطبيب المعالج - كما يدعى علم النفس - قد سبق تحليلة ليكون صالحاً للقيام بمهمة تحليل الآخرين ... لأنه بافتراض أنه يصلح في فترة زمنية معينة . فأننا نشك في أنه يصلح في فترة أخرى ... ذلك لأن المهم هو أن يكون الحلال النفسي دائم الترقى في السلم الاخلاقي ... يستقى عليه من التشريع الإلهي وأن يكون فاضلاً متمسكاً بمكارم الاخلاق ، حريصاً على الإيثار بعيداً عن المنافع المادية التي تفسد العلاج ..

من هذا المنطلق يمكن للطبيب أن يغير من سلوكه الخاطئ باستمرار إلى الأفضل والأحسن .. ويتسامى عن الأفعال المذمومة ، ويتخلص من الأنانية والنفعية والمصلحة .

كما أن توقف الطبيب النفسي عن المجاهدة ... والنحلي بمكارم الاخلاق يعد عائقاً يول بينه وبين التقدم في كشفه لخواص النفس ... سواء كانت نفسه ذاتها أو نفوس الآخرين ... وبالتالي يصبح عاجزاً تماماً عن علاج أمراضه وأمراض الآخرين بل انه إذا لم يستطع التسامى عن العوائق والاختبارات ..

والتمسك بالمبادئ والمثل العليا . . فلا نشك من أنه سيخسر بمرضه ، بدلاً من أن يفيد في علاج نفسه وجسمه جميعاً . . .

ومن ناحية أخرى فإنا لا نوافق أصحاب العلاج المتمركز حول العميل (١) في المزاعم التي يدعونها من إمكان قصر مهمة الطبيب المعالج على الملاحظة ، وأن تحدد وظيفته بحيث لا تتعدى أن يترك المريض الحرية في معالجة نفسه بنفسه ثم كتابة ذلك في تقارير !!

ومن العجب أن يتمكن معالج من أن يعالج انساناً مشغولاً بتحقيق لذاته مندفعاً لتحقيق حاجاته محبباً لإشباع غرائزه ، حتى أصبح ذلك طبعا يميزا له . . اذ تشكلت شخصيته بصورة البخل والشح والشره . . كيف يمكن للمعالج أن يتقدم في علاج مريض بهذه الصورة دون أن يكون هو ذاته خالياً من تلك الأمراض !!

كيف يمكن أن تعالج شخصية أنانية . . طبعاً على الشهوة . . والنكالب على اللذات والمنافع . . وحب السيطرة والجزع والخوف والحقده والتنافر والكراهية والغيرة . . كيف يتمكن الطبيب المحال أن يفهم نفس مريضه ويستخلص أسباب مرضه دون أن يكون هو قد عرف الداء المستفحل . . وعالجه في نفسه أولاً قبل أن يعالج منه مرضاه . .

حقاً أنه لمن المضحك أن يعهد إلى الطبيب الذي لم يستطع أن يتخلص من دائه بمهمة علاج غيره المصاب بنفس الداء !!

(١) نظرية جديدة في العلاج النفسي صاغ أفكارها وليم روجرز - راجع التحليل النفسي والعلاج النفسي - روبرت هاربر ص ١٢٧ - ترجمة دكتور سعد جلال

فهل يصلح بذلك علاج أو دواء أننا نتعجب ! !

إننا لا نتشكك في أن الأساس الحق الذي يمكن أن يقام عليه صرخ العلاج النفسى هو بث روح الايمان فى نفوس مرضى النفس . وإدخال عناصر جديدة صالحة تحمل محل العناصر القديمة الفاسدة ..

أو بمعنى آخر تحلية النفس بصفات محمودة خيرة .. وتحلية النفس من الصفات المذمومة « الشريرة » ، إذ أنه من العسير أن ينجح علم النفس فى علاج [أمراض النفس بدون تغذية العقول . والنفوس والقلوب بمشاعر الصدق والاخلاص والمحبة ... والطاعة والرضا والإيثار والاحسان والصبر والتوكل .. وجميعها لا يمكن أن تتوافر لشخص إلا بالاستقامة والعلم والصدق والاخلاص والطاعة لله جميعا ...]

كما أن على عالم النفس أن يعرف أن النفس البشرية واحدة ... وأن حب الدنيا والرغبة فى تحقيق اللذات والشهوات ، هو ميل طبيعى لدى غالبية الناس ، لا يختلف فى ذلك عالم أو جاهل ... إلا فى الدرجة إذ التباين والاختلاف بينهم فى صدق المجاهدة والرياضة للوصول إلى طريق الله ... وبذلك يكتسب المجاهد صفات الاستقامة والصبر والصدق والاخلاص والتوكل والمعرفة^١

لذلك فإن الانسجام والتوافق بين للفرد وبيئته ليس هو المحك الذى تنطلق منه أهداف العلاج النفسى، إذ أنه من الضرورة أن يكون المحك منعنا أساسا .

(١) راجع لمزيد من الايضاح المحكم الباطنية للمؤلف

من الايمان بالله والعلم اليقيني أن هذه الدنيا ليست غاية في حد ذاتها ... إذ هي ليست إلا مزرعة الآخرة (١) ...

فإذا بهر الانسان بالدنيا وزخرفها وأعتقد أنها هي غايته وهدفه ... فانه يسعى في هواها ... ويحبها . وهي المتقلبة . المتغيرة فتعطى له يوما ، وتمسك يدها أياما ... ترغبه حيناً وترهبه أحيانا ... فيقف بين اليأس والامل ... بين القلبي والاستقرار ... بين الرغبة والرغبة بين الظلام والنور ... فلا يعرف طريقه ... ولا يتبين سبيله ... فيحيا في الدنيا حياة تامة ... مضطربة لا يتذوق فيها هناء . ولا يعرف أمنا . ولا يفهم حقا ولا يؤمن بأخلاق . ويزهد في كل علم ، إلا ما يحصله من مألوف العادات أو عن طريق المحاكاة والتقليد أو ما يلمنه من ممارسات ومجربات وتجارب وهي أخلاق متغيرة ... وعلوم قاصرة فيها طابع التغير والتلون والنقص

والشخصية المقلدة تصطم بعقبات متعددة وتقف أمامها السدود والحوائل والعوائق ... ولا يستطيع صاحبها لها وقفا أو صدأ ، فتلث نفسه وتقع فريسة للأمراض ... وتتخبط في اتجاهاتها وتتساقض في تصرفاتها وتحيا في عذاب مقيم ..

أما إذا خلعه الانسان إلى نور الايمان ، وعرف أن دنياه قصيرة ... وأن آخرته هي الأبقى وأن ما يكابده في رحلته في الدنيا إلى الآخرة من نفع وضرر إنما هو لصالحه ... وذلك لتربية نفسه ... وتعويدها على مكارم الاخلاق ... والصبر على الفاجعات .. حظى هذا المجاهد بعون الله ورحمة الله وعطاء الله وحب الله،

(١) الرعاية لحقوق الله ص ٤٤ وما بعدها

وهو في ذلك لا ينسر شيئا في دنياه ولا في آخرته ... وإنما على العكس من ذلك
تكتسب نفسه السكينة والطمأنينة والأمن ... فتصبح صابرة .. تقية .. قوية ..
وؤمنة .. تؤجل مطالب دنياها الزائلة لآخرتها .. وتقبل على ما هو خير وأبقى ..
وتنبذ ما هو أحب ولهو ...

والتربية الدينية إنما تركز في تعويد النفس على تجنب الحظوظ والآهواء
والبعد عن الرغبات الدنيئة .. ومخالفة الشهوات الدنيوية الرخيصة ورفض ما هو
ملذ زائل .. والاقبال على ما هو باق خالد .. عند ذلك ترضى النفس بحالها
وأحوالها، وتواكب طريق الله مسترسلة معه أبدا لا تستهدف إلا محبته
وقربه تعالى .. (١)

بذلك السلوك المستقيم تتوافق النفس مع ذاتها كما تتوافق مع الآخرين،
وتنسجم انسجاما كلياً في ملاماتها بالخير .. وتسلك سلوكاً إيجابياً مع الناس جميعاً ..
وهنا يستحق صاحبها أن يسمى شخصية سوية متوازنة ومتكاملة ..

ويتأكد بهذا الطريق للشخصية الإنسانية كيانها ووجودها ... فبعد رحلة
الحياة الفاضلة التي عبرتها ... يكون الثواب والراحة والاطمئنان ... بل الرضا
والاستقرار والأمن .. وبذلك تنجح التربية الإسلامية في التعرف على الداء
ووصف الدواء .. كما تنجح في الوصول إلى الشفاء ..

أما الطرق العلاجية المستحدثة في التربية النفسية فإنها طرق ليست بمجولة عند
أئمة الإسلام .. فشلا إذا كان التحليل النفسي يستخدم برامج للعلاج تقوم على

(١) راجع العاظم الصوفية — أسقاط التدبير

وكذلك الشيخ ابن عطاء الله السكندري — النوير في أسقاط التدبير

أساس التنفيس أو التداعى الحر .. فى علاج بعض أمراض الشخصية ... فإن ذلك العلاج يعد من الأوليات ... بل بداية البدايات فى المرق العلاجية عند أئمة الإسلام ..

فالعبيب المربى الإسلامى يستبطن قلب المربد ويتمسك على خواطره وأراضه ، لأن النفس البشرية - فى رأى جميع الأئمة - واحدة إلا أن خواصها متعددة ومتكثرة ..

النفس إذن واحدة لكن لها علامات سبعة هى :

أمارة ... ولوامة .. وملهمة .. ومطمشة ... وراضية ... ومرضية وكاملة ... (١)

ونقطة البداية بالنسبة للعلاج النفسى الإسلامى تبدأ بعلاج النفس الأمارة لأنها لم تتخلص بعد من الضعف .. والشرة .. والظلمة ، أو من جهالاتها وانقيادها إلى الحس الظاهرى .. وميلها إلى التعجب والغرور والنعالي والعظمة والانانية دون أن تعبأ بالقيم والمبادئ والفضائل ...

فإذا لم يتيسر للنفس الأمارة التخلص من نزعات الانانية ... جنحت إلى الشر وانحرفت إلى الرذيلة ... بل مرضت وتمازجت ... لأن فى طبيعتها الانانية وفى خلقها الآثرة وحب الذات والسيطرة ...

وإذا ما تيسر للنفس تحقيق ما تنزع إليه من حظوظ ... طلبت المزيد ، فهى لا تشبع من جوع ... ولا تسكن عن طلب .. ولا تزهد فى شهوة ... وإنما

(١) راجع الحكومة الباطنية للدولف - ص ٣٠١ ، ١٣٢

تطلب أبدا المزيد . . فاذا ما تحقق لها ما تطلب ، طمعت ثم تعالت واغترت ومالت وانحرفت عن الهدى . . . وبذلك يصبح حب السيطرة سلوكها . . . والبطش حالها . . والغضب والحقد معدنها . . والكراهية بيتها والشهوة سلطانها . .

وأخيرا تنتهى هذه النفس بصاحبها إلى الانحراف والضلال . . وتسمى بالشخصية غير المستقيمة . . أو الغير متوازية . . وتنطبق عليها أوصاف مختلفة مثل : الضالة . . أو الشرهة . . أو الفاسقة . . أو المنحرفة . . أو المجرمة . . أو الشريرة . .

واقده وجد أثمة الاسلام أنه العلاج لهذه الشخصية ، يجب البدء بعملية تخلية من الصفات المذمومة . . ثم تحلية هذه النفس بالصفات الحمودة . . ويتم ذلك بطريق المجاهدة . . (١)

والسبيل إلى ذلك أن يسعى الانسان للتخلص من آفاته ونقائصه ، وذلك بالتوبة والندم على ما فعله من الذنوب والمعاصي . .

وهذا العلاج كمنهج بمثابة تفريغ الاناء من الخل . . وإعادة ملئه بالماء النقي فانه لا يكفى - كما يزعم بعض علماء النفس - أن تفرغ النفس من المكبوتات والرغبات الدنيئة عن طريق التفتيس . . أو التداعى الحر . . أو أى طريقة أخرى من طرق العلاج الحديث سواء كان بالموسيقى أو عن طريق الفن . . لا يكفى ذلك ليكون الانسان صالحا . . متوافقا . . وسويا . . (٢)

(١) الامام الغزالي - احياء علوم الدين . ج ٨ - ص ١٤٣٨ وما بعدها مطابع الشعب

(٢) انشريعة والحقيقة للمؤلف ص ١٩٩ النظرية الاسلامية للانحراف الاخلاقى .

إذ أننا لا نشك في أن الانسان معرض دائماً لأن يعبأ مرة تلو الأخرى - بعد
 عملية التنفيس هذه - بحكم العادة والتطبع والمحاكاة والتقليد بشهوات ورغبات
 ومتطلبات أكثر جنوحاً وأعظم انحرافاً .. لأن نفسه في هذه الحالة فارغة تماماً
 وفي حالة ظمأ شديد .. كما أنها مستعدة لقبول الجديد .. متشوقة لمصادفة أول
 لذة تشبعها حريصة على الاقبال على الشهوة دون أن تتبين ما هو صالح لها وما هو
 قبيح .. فتتحرك في شغف لتتبع جرة النفس بكل ما يقابلها من إحتياجات
 تربد اشباعاً .. ومن أفعال تود القيام بها .. وأعمال تسعى لها .. دون أن
 تسكن إلى شيء أو ترضى عن شيء .. فإذا شفيت من مرض .. بليت بأمراض
 وإذا استكان فيها الخوف .. هاجمها الغرور وحب الذات .. وإذا فرغت من
 القنوط انتابها الرياء والكبر ...

الفصل الرابع

خصائص النفس

إن الطريق الصحيح الصالح لعلاج النفس الانسانية ذو مصارحتها بحقيقتها وكشف ظنونها وأوهامها وتبصيرها بما يجب أن تكونه ، فهناك أفعال وتعرفات خاطئة دليها أن تتجنبها وتعرض دليها ... وأن تدفعها بعيدا عنها ... فتتوقف عن اتباع كل ما يخالف القيم الاخلاقية والمبادئ الدليها التي أمرت باتباعها ... والتي أراد الله للنفس أن تتحلل بها سلوكا وأخلاقا وغاية ...

عليها إذن أن تنتهج سبيل الاخلاص .. وذلك بالاستقامة وأعمال البر والصبر على الابتلاء ... والخوف من الله .. والتوكل عليه في السراء والضراء ...

فاذا أعرضت النفس على الافعال الخبيثة والاعمال الشيطانية ، فإن ذلك يدخل في باب المجاهدة حيث تتجنب الاهواء وتبتعد عن مهادي الضلاله ، وتبتعد مسالك الانانية والشرور ...

وهنا تترقى النفس وتتسامى ... لان سالكها ، الدائم هو الندم على من أقترفته من الآثام والشرور فتدأب على البعد عن المخالفات وتنشغل باليوم عند إقرار السيئات ... حتى يصبح هذا الحال ملازما لها ثابتا لديها ... بمثابة مقام لها ومنزلة تنزل بها - فضلا من الله ومنه - وهنا تسمى النفس نفسها لوامة ...

وإذا صدقت هذه النفس وكانت عاملة عابده لله .. واستمرت في المجاهدة ولم تتقاعس عن الرياضة النفسية ... وأهملت المحاسبه (١) طبعها الدائم ... وخلتها

الثابت فتمسك بالقيم العليا من خير وإحسان ... وبر وفضيلة .. فتستحق أن تلقب بالأنفس الطائفة ، الطيبة لله ... التي تشد الخير الفاضل والسبيل الأهدى ، فهي تعترض بالكلمة على ما هو شر .. وتقبل أبدا على كل ما هو خير . فتأهل بالصالحات من الأعمال الهامة .. حتى تحظى بالدرجات العليا بفضل الله ومنتته وتثبت في مقام النفس المهمة ...

فإذا واصلت النفس رحلتها في الخير وأعمال البر والاحسان وأصبح هذا الحال ظاهرها وباطنها فكروها وعملها ... أمتزجت في مقام السكينة فلا ترى غير الفضيلة مبدأ ولا تختار غير الخير بديلا فأمنها مع الحق ، وأملها فيه تعالى ، وهنا تسمى بفضل الله - النفس المطمئنة ...

والنفس التي تمضي في سياحتها الروحية خالصة لله ... متوكة عليه ... راضية بما ترزق به من خير وشر ... تجاهد جهاد الأبطال ... وتعمل عمل الأبرار ... وترضى بما أعطاه الله من نعم ورحمات ... خير معترضة على ما يختبرها به من امتحانات وإبتلاءات متوكة عليه تعالى أبدا ... مسقطة للتدبير معه على الدوام ...

هذه النفس ... يرضى الله عنها ، فتكون نفسا حبيبة إلى الله ... مرادة له تعالى متمتعة بالسكالات الأخلاقية . تحظى بالمقامات العليا التي يحظى بها المؤمنون .. وتسمى في هذا المقام بالأنفس الصديقية مثل نفوس الأنبياء الأولياء الكامل (١) ...

وفي هذه الرحلة الطويلة... رحلة صعود النفس في السلم الروحي... تعالج النفس شيئاً فشيئاً من آفاتها ونقائصها وعثراتها.. وذلك بواسطة مرب يصاون ويرشد، وطبيب محرب يساعد ويوجه... قد مر بنفس التجربة... عانى مما يكابده السالك، ثم شرب وارتوى، واكمل زاده الروحي، فهو عارف بالآفات النفسية... واع بالمسالك والدروب الموصلة للحق... يرشد ويعين كآب مخلص ويساعد مرضاه لله وبالله... حتى يلمنوا الرشاد دون رغبة في منفعة زائلة أو نظير مصلحة عابرة، وإنما أملهم كله أن يستقيم مريدوه، وأن يتجنبوا الوقوع في براثن الشيطان، وأن يبتعدوا عن الظلمة واليأس والقنوط... حتى يستظلوا بنور الإيمان، ويرتقوا إلى عالم النورانية والشفافية والصفاء...

والطب النفسي الإسلامي يستهدف إصلاحاً ظاهراً... وباطناً... وبأمل أن يصبح الافراد في المجتمع.. متطبعون بالفضائل الظاهرة والباطنة... شريعة وحقيقته... إسلاماً وأستسلاماً لله...

فالشخصية التي يعالجها الطب النفسي الإسلامي يجب أن تعرف معرفة دقيقة وتفحص فحصاً شاملاً، ليس بتطبيق النظريات، ولا باقتراض الفروض... المرضية والحلول المتوهمة... وإنما بفهم واع لإحوالها، ودرجاتها وخواصها...

وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان الطبيب صاحب همّة كبيرة.. وإيمان عميق وعلم غزير... فبالإضافة إلى ما يحصله من العلوم الكسائية... فانه صاحب علوم ودينية أشرفت نفسه بها... وفاض الله على قلبه بأنوارها، وآتاه من لدنه علماً... كثرة لاخلاصه، ومكافأة لطاعته.. وحياً لمحبهته..

وهذا فقط .. يثمر دلاجه لمرضاه ، وتثمر طريقته في تطهير الباطن مما ألم به
من النقائص الخفية والآفات المرضية ..

مقارنة .

إذا كان لعلماء النفس المحدثين كثيرا من الأبحاث التجريبية والدراسات النظرية
والنتائج العلمية الشخصية الانسانية، إلا أنهم لم يحفظوا بشيء من العلوم الإشرافية
والوهمية .. ذلك لأن هذه المعارف تحتاج إلى رياضة نفسية ومجاهدة ومهانة ..
لأنها تجارب ذوقية من الذات إلى الموضوع ومن الموضوع إلى الذات ... وهذا
الموضوع فوق كل تصور .. وأكبر من كل تصوير حسي أو مادي أو عقلائي ..
لذا أنها لا ترسل مع الحق جملة قدرته ...

والسبيل الوحيد إلى هذه المعارف التي يشرق بها نور القاب، إنما يكون بالاستقامة
أي عندما يصبح السلوك علما ودينا ... غاية وأخلاقا ... فهما وسلوكا ...

فإذا كان الطبيب النفسي قد طببت في نفسه هذه الأخلاق ، فإنه يستطيع أن
يتغلغل إلى أغوار النفس .. ويتعرف على عيوبها وعثراتها .. وآفات وميولها ..
حتى يتمكن من علاجها علاجاً باتراً حاسماً ليس عن طريق المسكنات أو تغطية
الجروح بضمادات وأذلفة .. دون تطهير الجرح والقضاء على العلة الموجودة ..
والملاحظ في ممارسات التحليل النفسي لبعض الحالات المرضية أن العلاج يؤسس
على تفسيرات مفترضة ... ونظريات ذاتية فجأة .. واجتهادات متناقضة ... بعضها
مع بعض ، نتيجة فهم قاصر لا يباد ومعالج شخصية ، فضلا عن أن المستخدِم
المضوابط التحسفية . القاصرة واعتبارها الأحكام النهائية التي لا يحيط عنها ...
وكأنما لا تستقيم أيه دراسة بدونها ، ولا يفسر أي سلوك بغيرها ...

وهذا يعد في تصورنا لهوا غوا وعبثا .. إذا - أنه لا يمكن عن طريق بعض
الاصطلاحات والنظريات الافتراضية وصف الشخصية وعلاجها ذلك لأن الشخصية
كما سبق الإشارة تختلف في خواصها من إنسان لإنسان آخر . رغم أن الله خلق
الإنسان من نفس واحدة . إلا أن تماثل تماثلا يجعلها قابلة لأن تخضع لأنظمة
ومقاييس وأحكام واحدة .. إذ أن التمايز والاختلاف بين شخصية وأخرى
راجع لخاصية معديها ، ومن المآدن ما هو نقي ومنه ما هو خسيس ، فكل شخصية
إذن تختلف عن غيرها في الدرجة والخواص والمقام ...

الفصل الخامس

الابتلاء تجرية واختبار

لم يتعرض علم النفس الحديث للأفعال التي تحدث للانسان بدون أسباب منطقية مباشرة ، والتي يجربها على عباده ، والتي هي بمثابة تجارب يرون بها لصقل معادتهم ، وتبيان صدق أخلاصهم في عبادتهم ، عند امتحان عزيمتهم ، أو عند اختبار صبرهم وجاهد هم وقدراتهم في تحمل الأذى وكظم الغيظ...

كما أنه لم يتعرض علم النفس الحديث كذلك لمعالجة تلك الأفعال التي لم يكن الانسان مقبلا عليها بإرادته ، أي التي تحدث قضاء وقدر أي الأعمال التي تحدث دون توافر السبب والعلة والمعلول ، إذ أن مدار بحثهم ينصب على كل ما هو حسي وتجريبي ومادي وملبوس ، أما خلاف ذلك فلا يخضع لمسايجهم ، ومن ثم فهم لا يعترفون به من قريب أو بعيد (١)...

وهؤلاء العلماء يزعمون أن كل سلوك يمكن معرفه مصدره وأسبابه ، سواء كان هذا السلوك شعوريا أو لاشعوريا ، فهم يرون أن كل سلوك أنساني (٢) ، هو نتاج تراكمات ، ومحصلة طبيعية لحياة الشخصية الانسانية منذ مرحلة الطفولة المبكرة ، وأن ظهور سلوك معين ذهن بوجود ظريف بيئية مناعبه للتعبير عنه بصورة من الصور (٣) ..

ومن الجلي الواضح أن هؤلاء العلماء ينكرون وجود قوة عليا بل وينكرون كل الصلات التي تربط بين الله والانسان ، فلا يعترفون بوجود القدرة الالهية التي توجه وتمتحن وتمتحن وتبتلي الانسان بشتى أنواع الابتلاءات ، وذلك راجع إلى غرورهم ، واغترارهم بالمنهج العلى الساذى المحدود ، فهم إذن ينكرون وجود إله واحد صمد كامل أبدي أزلى ، يهدى من يشاء ، ويضل من يشاء ...

«رضوا بأن يكونوا مع الخوالب وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون»
(التوبة : ٩٣)

وإذا انتقلنا إلى الدعة الاسلامية التي تستقى مادتها من القرآن الكريم والسنة المحمدية والتي تصف النفس كما عرفها تعالى ... نجد أنها تتخذ موقفا مخالفا لتلك المذاهب المتهاففة، والمزاعم الخيالية ، والنظريات المناقضة ، إذ يستلزم آيات الله في فهم السلوك الانساني ، وتستجلى ذوا مض النفس عملا بشريعة الله وبذلك يمكن التعرف على أوصاف النفس وصفاتها ، المذموم منها والمحمود ، فيكشف عن رباها من علم الله ، وأخلاصها من خلال الامتحانات والاختبارات التي يجربها الله على عباده ، والتي يستوضحها القصص القرآني بالتمثيل بالشرح مبينا ما يهدف إليه تعالى من حكمة وعظة وأعتبار ...

والموقف الاسلامي لا يرى الانسان مسيرا في أفعاله ، مغلوبا على أمره في سلوكه وتصرفاته — كما يزعم أصحاب مدرسة التحليل النفسى — حتى ولو كان الامر يتعلق بالابتلاءات إذ أن الابتلاء هو نوع من اختبار الله للانسان سواء كان بالنعم أو بالنقم كما أن النعمة أو النعمة لا يعنيان بالضرورة الرضا أو الغضب الالهى في جميع الاحوال ... إذ يجوز أن تكون النعمة اختبارا ، كما يجوز أن

تكون النعمة أيضا إختبارا ، يمشحن بها الله عبده ... فيبتليه بنعمه ليحربه ليرى تعالى هل هذا العبد من الشاكرين ، أم الناكرين ؟ .. كما يبتليه تعالى بنقمته إختبارا لصبره ... يظهر المخلص من المرائي والمنافق (١) ، بل أن الله يزيد أحيانا عبده الفاسق في متاع الدنيا لينتكس بلا رحمه ... فلا تقوم له بعد ذلك قائمة ...

فلا ابتلاء بهذا المعنى وسيلة لغاية عظيمة ... إذ هو إمتحان يستهدف به الله تعالى - بواسع علمه - حكمة باغة ... وخيرا فاضلا وبه يتعرف على عمل عبده المبطل الذي يختبره إختبارا عادلا ... فيرى الله تعالى بعدله تقصيره وجهاده ، إيمانه وكفره ، صدقه وكذبه ، باطنه وظاهره ..

«وبلونا هم بالحسنات والسيئات لعلمهم يرجعون ، (الاعراف : ١٦٨)

« وليبتي الله مافي صدركم وليمحص مافي قلوبهم ،

(آل عمران : ١٥٤)

لهناك من الأشخاص من يدعى الاخلاص والصدق والطاعة لله ... ويسمى لاستظهار ذلك أمام الناس ... لكنه ينكشف عند إمتحانه بالمجاهدات أو عن نقص المتاع والأموال والأولاد ... وهذا الامتحان ينكشف عن أصله معدنه ، ويبين صدق وروحه أو خبث باطنه ، ويتضح موقفه الحقيقي لا الظاهري ، وذلك واردة

في قوله تعالى :

«ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص في الأموال والافس والثمرات
وبشر الصابرين»
(البقرة : ١٥٥)

كما أن الحق تعالى يمتحن عباده بالابتلاءات لأسباب عديدة منها :

١ — اهل العبد يرجع عن غيه ، ويستيقظ من غفلته ، ويتبعد عن هوى نفسه ... ويقبل على طريق ربه ، ويتواضع لله بعد أن أعماه غروره وأفسده تجبره وتكبره ..

٢ — يكون الابتلاء إما بالخير ... وإما بالشر ، ويغتر العبد أحيانا بزيادة في العلم والمال والحياة ... فيصبح وسيلة لهلاكه ، إذ يعتقد جهلا أنه قد ملك واستغنى فيكفر بنعمة ربه ، ويعظم غروره وتزداد غفلته ... وبذلك يقع في الضلال حين يكفر بنعمه ربه ...

كما يغتر العبد بالشر .. كنقص في المال ... أو موت الأحباء ، أو حين يبتلى بالخوف أو الجوع ... وهنا يتضح صدق إيمانه بالله وأخلاصه له تعالى ، كما يظهر كذبه وإدعاؤه ...

والمؤمن الصافي يسلم أمره لله ... ويرضى بما قسم له ، ويصبر على ما أثاره من إختبارات وإمتحانات .. أما المنافق فيظهر حقا وبها وأعراضا وأقراء على الله كذبا ...

٣ — والأبلاء بهذا المعنى تجربة إلهية لأحكام على الصابرين والصادقين والشاكرين والمجاهدين العاملين ، وتميز - الحق تعالى - الخبيث من الطيب في المراتب والدرجات تعبيراً عن عدله وحقه ، ويفضل سبحانه العاملين على غير العاملين تصديقا

لقوله تعالى :

«ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين» (نجمه : ٣١)

٤ - لاشك أن الآيات اليهات في القرآن الكريم تصنف بدائم صنع الله ، وتصور النظام الدقيق المعجز للخلق والكون الذي يجعل النظره السائمه تقبل على طريق الايمان وتسعى بالتفكر والنظر الى التوحيد المطلق ، وبهذا الطريق يزداد العبد إيقانا أن الله تعالى فاطر السموات والارض ... لا شريك له ، لا يخفى عليه شيء ... كما يتيقن العبد من أنه تعالى يحرى لإبتلاءه على عباده ليختبرهم .. ويمتحنهم ليحكم بينهم ، وأن حكمه عدل على الافعال والاعمال (١) ...

٥ - ربما يعترض بعض الجاهلين على إبتلاءات الله فيقولون : أليس المؤمن هو حبيب الله ، فلم يبتلى ؟ ...

والاجابة على هذا الاعتراض السطحي ، هو أنه لو افترضنا أن المؤمن في منأى عن الإبتلاءات وفي أمن من نقص الاموال والمتاع والانس ، فانه لاشك سيفتر ويظن أنه نظراً لحب الله له وقربه منه تعالى ، لن يعاقب على هفواته ، فيركن الى ذلك ، ويقصر في العبادات والطاعات ، فتفترهته في المجاهدة ومغالبة الشيطان ، ومصارعة أهواء نفسه ، ويتعود على التباطل والخمول ، فبدلاً من أن يزداد قربه من الله ، يزداد بعدا ، وبدلاً من أن يجاهد في سبيل الله يقع في غواية الشيطان ، ويصبح من حزبه ... فينتكس حيث يظن العزة ، ويسقط حيث يعتقد النجاة ...

لذلك كانت حكمة الله ... وفضل الله على الانسان ... أن يبتليه حتى لا يغفل ولا ينسى وحتى لا يقعد مع الخاملين المتبطلين ، (٢) إذ عليه أن يعمل ويجاهد ليحظى

(١) أباظ الصوفية - الإبتلاء ص ٢١

(٢) لقوله تعالى «...نا جعلنا ماعلى الارض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا» (الكهف-٧)

نمجة الله وقربه تعالى ويستمر أرتقاؤه غن طريق المجاهدة وأعمال البر إلى المآزل العليا والدرجات العظيمة ...

قالا ابتلاء إذن طريق للصحة النفسية ، إذ به تستقيم حال النفس وتتخلص من شوائب الأهواء ومقتضى العادات ... وتستقيم خوفا من الله ، طمعا في رحمته ... وهكذا نجد علم النفس الاسلامي يضع التفسير السليم للانفعال التي تحدث للانسان بدون أسباب مباشرة .. أو بدون سابق معرفة ... إذ أن تفسير معنى الابتلاء يحسم الخلاف في غموض المزاعم والتأويلات والفروض التي وضعها علماء النفس لتفسير السلوك الانساني المعقد (١) ... يقول تعالى :

« ولو شاء الله لجمعكم أمة واحدة ، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم » (المائدة : ٤٨) ويضع علم النفس الاسلامي كذلك يده على حقيقة الانسان واتجاهاته وسلوكه فيصف مجالات النفس ويحللها تحليلا شاملا عميقا وواعيا ، مستقيا مادته من الكتاب الكريم ، والسنة المحمدية ، فيبين أن الانسان المؤمن الذي يسير في طريق الله ، لا يصاب بالأمراض النفسية ، ولا يقع في الصراعات الحادة ، ولا ينتابه الخوف والفرع والقلق واليأس ، لأنه عند صاير ... راض بما يأتيه الله من خير أو شر ... يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم :

« إن (٢) من أخلاق المؤمن قوة في دين ، وحزم في عين ، وإيمان في يقين ، ومحرصا في علم ، وشفقة في مقة (٣) وحلما في علم ، وقصدا في غنى ، وتحملا في فاقة ، وتجرعا عن طمع ، وكسبا في حلال ، وبراً في إستقامه ، ونشاطا في هدى ، ونهيا عن شهوة ، ورحمة للمجهود ، وإن المؤمن من عباد الله لا يخيف على من يبغيض ، ويأثم في من يحب ، ولا يضيع ما أستودع ، ولا يحسد ولا يطعن ولا يعلمن ،

(١) (الكهف ٧٠) (٢) رواة الحكيم عن جندب (٣) المقة ٠ الحب

ويعترف بالحق ، وان لم يشهد عليه، ولا يتنازع بالاثقاب .. في السحابة متخففاً، إلى الزكاة مسرعاً.. في الزلازل وقورا ، في الرخاء شكورا ، قانعاً بالذي له، لا يدعى ما ليس له ، ولا يجحد في الغيظ ، ولا يغلبه الشح عن معروف برزده ، يخالط الناس كي يعلم ويناطقهم.. كي يفهم ، وإن ظلم وبغى عليه صبر... حتى يسكون الرحمن هو الذي ينتصر له ...

أما العاصي أو المعترض ... فانه يمضي حياته شقيماً ... تعسا يتظاهر بالسعادة رغم شقاوته، ويحيا حياة التمساء ولا يعرف طعماً للراحة ولا يذوق معنى السكينة ، أما حياته غم وهم وحسرة وقلق .

فاذا تاب الله عليه - فضلاً ومنة منه تعالى - تقاب في نعم الله وعطايا الله، وعرف أنه كان ظالماً لنفسه .. مضيعاً عمره في العبث واللغو ، حتى إذا أدركته رحمة الله عاش في نور الإيمان ، وفتح الله له باب العز ، وأغلق عنه باب الذل ، وسبح في الأنوار ، وهنا يعرف نفسه ، ومن عرف نفسه ، عرف ربه...

الفصل السادس

الخواطر

الخاطر هو خطاب يرد على النفس .. وقد يكون شيطانيا أرملائكا ..
أوربانيا (١) .

وسبب التمييز بين الخاطر والخاطر راجع الى حال النفس .. اذ أن سبب
ذلبة الخواطر المذمومة ، انشغال النفس بمحظوظها وشهواتها واهوائها ، (٢) فترد
عليها الوسوس الشيطانية التي تمججها عن الحقائق وتحسن لها الاعمال والأفعال
المستقبحة شرعا ... وتشغلها بالذات التي تعلبها .. والشهوات التي لا تشبع منها ،
وبالرغبات التي لا تنتهى عند حد .. والأمانى التي تنزع الى تحقيقها عاجلا والاهواء
التي تجنح بها عن الطريق المستقيم .. تصديقا لقوله تعالى :

« ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ،

(الكهف : ٢٧)

« ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ، (الشمس : ٧)

« في قلوبهم مرضن فزادهم الله مرضا ، (البقرة : ١٠)

أما اذا سكنت النفس .. ودفعته هواجسها ، وأقبلت بهمة في رخاب الحق ..
وأسترسلت مع الله ... واستطاعت أن تقهر ذلبة هوى النفس ، وغواية الشيطان ،

(١) الانام التشيرى - الرسالة التشريعية ص : ٢٤٣ ج ١

(٢) الامام السكلابادى - التعرف لمذهب أهل التصوف ص ١٠٩

فتميز تمييزاً واضحاً بين الخاطر الشيطاني والخطر الرباني ، وتعرف أن خاطر النفس لا يصدق ، كما تعرف أن خطر القلب لا يكذب ... (١)

ويبين لنا الامام عبد القادر الجيلاني (٢) - رضى الله عنه - أن للقلب ستة خواطر هي :

- ١ - خاطر النفس .
- ٢ - خاطر الشيطان .
- ٣ - خاطر الروح .
- ٤ - خاطر الملك .
- ٥ - خاطر العقل .
- ٦ - خاطر اليقين .

يصف لنا الامام الجيلاني ٣ كل خاطر من هذه الخواطر التي تورد على القلب فيوضح لنا أن خاطر النفس يأمر الانسان بالتزويج الى الكهوات ، وتة ساول المحرمات ، ومتابعة الهوى ، وهو وافقه المخلوط المباح منها ، وغير المباح !!!
اما خاطر الشيطان ... فانه يأمر بالكفر والفسوق والعصيان ، ويشكك

(١) رسائل ابن عربي - ج ٢ - كتاب اصطلاح السوفية

(٢) الامام عبد القادر الجيلاني - الغية ص ١٥١ ج ١

« هو العارف بالله الامام عبد القادر الجيلاني تولى ١ هـ وهو شيخ الطريق المادري له

مؤلفات عديدة منها الفتح الرباني والفيض الرحمان »

(٣) الشيخ الشطنوفى - بهجة الاسراء ص : ٦٧

الانسان في دينه ليشرك بربه ، وايطلق التهمة لله تعالى في وعده بغية ارتكاب المعاصي ، وفعل المملكات ، والد و يف في التوبة وكل ما فيه هلاك النفس في الدنيا والآخرة...

ويؤكد بعض أئمة الهدى أن خا طرا النفس وال شيطان مذمومان ، ويبتلى بهما العامة من المؤمنين ، وهما طريقا الشر والسوء ..

و و مات له نفسه قبل أخيه قدام ، إن الشيطان كان للانسان عدوا مبينا ،
(الاسراء : ٥٣)

أما خا طار الروح .. وخا طار الملك ... فانهما يردان على القلب بالحق والعادة ... والصدق ... والاخلاص لله تعالى :

و أوثق كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ، (المجادلة : ٢)

وهذان الخا طاران عاقبتهما الا من والامامة في الدنيا والآخرة ، واذا كانا يوافقان العلم والشرع ... فانهما محمودان لا يعدمهما خصوص الناس ... اذ توارد هذه الخوا طار على قلوب اصحاب الصدق من الصالحين والا واء كبريات طائفتهم وكثيرات تؤيد يقينهم وتير طريقهم ...

أما خا طار العقل .. فهو يأمر تارة بما تأمر به النفس والشيطان وتارة أخرى يأمر بما تأمر به الروح والملك .. وذلك لحكمة يعلمها الله ، وذلك لكمال جوده ، وإتقان صنعته ، فيجعل البعد الصالح يدخل في الخير ، والطالح يدخل في الشر وذلك من طريق رجاحته وصدق التمييز ... وصحة الشهود ... فيكون عقابة وجزاءه عائدا اليه وعليه ...

واقعد أوجد الله تعالى خاوطر العقل كماله في الإنسان ، وبين له الخير والشر
والحق الباطل ، اعرف العبد سعادته وتعاضته وشقاءه بوجود معقول ، فجعل له
له الجسم كمكان لجريان أحكامه تعالى ، ومحلا لنفاذ مشيئته ، وبديع حكمته ...
وكذلك الأمر بالنسبة للعقل الانساني ... فهو الذي يحمل اليه الخير ...
والشر ، الحق ... والباطل ، ويجرى منهما العقل في خزانة الجسم ، لأن العقل
مكان التكليف ، وموضع التصريف ، وسبب التعريف بالله ... فاطر السموات
والارض ...

والعاقل من الانسان ينال النعيم ولذاته ثوابا من الله تعالى ، كما ينال العاصي
عذاب الجحيم وآلامه عقابا من الله ... على شركه وآثامه ، لأنه تعالى وهب له
العقل فاتبع هواه وغوى ، أما الذي سقط عنه التكليف لنقص عقله ، وضعف
كماله كالمجانين والقصر ، فإن الله سبحانه لا يحاسبهم .. وهو أرحم الراحمين ...
أما خاوطر اليقين ... فيراه الامام الجليلاني ^(١) روح الايمان ، وهو يأتي في
صورة مزيد من العلم فهو علم وايمان من الله يرد على قلب العبد الصادق الذاكر :
« ألا بذكر الله تطمئن القلوب » (الرعد : ٢٨)

ويختص بهذا العلم نفر ذليل ... هم خواص الخواص ، من الاوابياء الكمل
والصديقين الشهداء ، ولا يرد على التائب الا بحق وان خفى معناه ومغزاه ، ودق
مجيئه ، وهذا الخاوطر لا ينقدح الا بعلم لدني ، وأخبار عن بعض أسرار الأمور ،
وبعض المغيبات ...

ويحظى بهذه العلوم والأسرار التي ترد من خاطر اليقين المحبوبين والمرادين المختارين ... أصحاب المقامات العليا ... التي أصبحت عبادتهم الظاهرة باطنة ، ما خلا الفرائض الشرعية ، والسنن المؤكدة ، فهو لاء أبدا في رعاية بواطنهم ، ومراقبة أفئدتهم ، والله تعالى يتولى تربية ظواهرهم ، كما ورد في قوله تعالى :

« وهو يتولى الصالحين ، (الأعراف : ١٩٦)

« وهو الذي أنزل الحكمة في قلوب المؤمنين يزدادوا إيماننا مع إيمانهم ،

(الفتح : ٤)

فإن الله تعالى قد شغل قلوبهم بمطالعة أسرار الغيوب ، فانشغلوا بهلم الله ... ومن الله ... وعطايا الله وأضاء نفوسهم بالتجليات ، واختصهم بالأنس به ، والسكون إليه ، والطمأنينة لديه ... فهم في كل يوم يزدادون من الله قربا على قربهم ... ويفيض الله عليهم من علمه ونوره ومعرفة ، ولانفاذ لعلمه ومعرفة ، لانهاية ولا غاية يقفون عندها ، فاذا إنتقلوا الى الدار الباقية ، فقد إنتقلوا من جنة الى جنة ولكن الآخرة هي الجنة العليا لانهم هناك يرون الله بغير حجاب ولا باب ، ولا حاجب ولا مانع ، ولا انقطاع ... ولانفاذ ... بباب ملك مقتدر لقوله تعالى :

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ، (يونس : ٢٦)

يقول الامام الجليلاني ^(١) - رضي الله عنه - « والنفس والروح مكانان لا لقاء الملك والشیطان ، فالملك يلتقى التقوى الى القلب ، أما الشيطان فإنه يلتقى الفجور الى النفس ، والنفس دائما تطالب القلب باستعمال الجوارح اتقاء بالاثم والفسق .

كما أن هناك مكانين في البدن ... هما العقل والحوى ، يتصرفان بمشيئة حاكم ، وهذا الحاكم إما أن يكون التوفيق والاستقامة ، وإما أن يكون الغرور والتعجب ...

أما القلب ... فله نوران ساطعان ... هما العلم الايمان ، وجميع ذلك الذى ذكرنا ... أدوات القلب وحواسه وآلاته ، والقلب هنا فى وسط هذه الآلات كالمالك ... وهذه جنوده ، تعمل من أجله ، وتؤدى له ما افترضه عليها ، أو كأن القلب مرآة مجلوه ، وهذه الأدوات حوله تظهر فيراها ، وتنقدح فيه ، فيجدها أمامه ..

وخلصه القول ، أن الخواطر خطاب يرد على الضمائر ، فإذا كان من قبل الملك .. فهو الإلهام ، وهو على لدنى ... تصديقا لقوله تعالى :

« وأتيناه رحمة من عندنا وعليناه من لدنا علما » (الكهف : ٦٥)

أما إذا كان الخاطر من قبل الشيطان ، فهو الوسواس الذى يوسوس فى صدور الناس ، فيجعل ما هو باطل حقا ، وما هو حق باطلا ، أما إذا كان الخاطر من قبل النفس ، فهو الهاجس ، وهو ينزع الى الممانات والشهوات ، ولا يشبع من جوع ، ولذلك وجب على الانسان أن يستعين بالله من الشيطان ، كما يقول الله تعالى :

« قل اعوذ برب الناس ، ملك الناس ، إله الناس ، من شر الوسواس الخناس الذى يوسوس فى صدور الناس من الجنة والناس » (الناس : ١ - ٦)

أما إذا كان الخاطر من قبله تعالى ، فهو خاطر الحق ، لأنه يلتقى فى القلب القساء ...

وعلاوة الإلهام الذى هو خاطر الملك ، انه يرد على القلب بموافقة الشرع والعلم ... وكل الهام يرد على الانسان لا يوافق الشريعة ولا يشهد له بالصدق ... فهو باطل .

أما علامة غلبة الهواجس على النفس ، كثرة اللجاج ... واللغو فى الطلب بل الالتحاح فى وصف خاصة من خصائص جبلات النفس ، كاشره ، والطيش ، ولا يزال الهاجس يعاود الانسان مرارا وتكرارا بين الحين والحين حتى يأتى الانسان ذلك الوصف الذى طلبه هذا الخاطر الشيطاني ...

« واقع خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه » (ق : ١٦)

والغريب فى هذا الخاطر الوسواس أنه اذا جاء فى صورته إثم .. وخالفه الانسان ودفعه عنه ، وامتنعت النفس عن اقتراح ذلك الإثم ، فانه لا يسكن .. ولا يبدأ الا اذا وسوس له باثم آخر ، لأن جميع المخالفات عندهذا الخاطر سواء ، فالشيطان كما قال عز من قائل :

« انما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير » (فاطر : ٦)

« قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين ، الأعبادك منهم المخلصين » (ص : ٨٢ ، ٨٣)

فالشيطان دائم الغواية ، عامل لها ، ولا يبدأ له بال الا اذا وسوس للانسان ليشارك بربه ، ويخالف أمره ، وينزاق الى هوى نفسه ...

« فوسوس اليه للشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد »

(طه : ٢٠)

أما علامة الخاطر الحق (١) ، الذى هو خاطر اليقين أنه لا يؤدي الى حيرة ولا الى ضلالة وسوء ، وانما يزداد به الانسان علما وبرهانا ، ويعرف عند حضوره

الى قلب الانسان ووجد انه ، فاذا ورد خاطر الحق على القلب ثم ورد بعده خاطر
حق آخر ، فان خاطر الثاني في رأى ابن عطاء أقوى ، لأنه ازداد بالأول قوة ..
ويرى الجنيد^(٢) - رضى الله عنه - أن خاطر الأول أقوى ، لأنه اذا بقى
وامتدد دعى صاحبه الى التأمل ، وهذا هو مجال العلم الحق ...

ويتفق أئمة الصوفية على أن من أكل الحرام ، لم يستطع أن يفرق بين أى
من الخواطر ، اذ يلبس دليه الأمر بين خاطر النفس ، وخاطر الشيطان ، وخاطر
الملاك جميعاً ..

(٢) الشيخ أبو بكر محمد الكلاباذى - التعرف لمذهب أهل التصوف ص ١٠٩ . تحقيق

الباب الثاني

أمراض القلب

مقدمة

- « لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها » (الاعراف : ١٧٩)
« كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين » (الاعراف : ١٠١)
« وقذف في قلوبهم الرعب » (الاحزاب : ٢٦)
« فيطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون » (المنافقون : ٣)
« ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم » (آل عمران : ١٥٦)
« يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم » (آل عمران : ١٦٧)
« وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون » (التوبة : ٤٥)
« وزين ذلك في قلوبهم وظنتم ظن السوء وكنتم قوما بورا » (الفتح : ١٢)
« رضوا أن يكونوا مع الخولاف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون » (التوبة : ٩٣)
« انا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا » (الكهف : ٥٧)
« فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله » (الزمر : ٢٢)
« لكن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في الأدينة » (الاحزاب : ٦٠)
« أولئك الذين لم يرد الله أن يظهر قلوبهم » (المائدة : ٤١)
« لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم » (الانفال : ٦٣)

«يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون» (التوبة : ٨)
«يخسر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم» (التوبة : ٦٤)
«وإذا ذكر الله وحده اشعأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة»

(الزمر : ٤٥)

«كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار» (غافر : ٣٥)

«وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة» (الجاثية : ٣)

«كذلك نطبع على قلوب المعتدين» (يونس : ٧٤)

«ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم» (التغابن : ١١)

صدق الله العظيم

الفصل الأول

داء الرياء

ينطوى الرياء على الخداع ، فمن يرائي الناس يخدعهم لأنه يظهر غير ما يبطن والرياء نوع من الشرك الخفى ، إذ أنه إدعاء كاذب ، حيث يزعم المرائي أقوالاً أو أفعالاً خلافاً للحقيقة ليغش الآخرين به ...

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : إن أدنى الرياء شرك (١)

والترياء يمشى إلى النفس البشرية مثل دبيب النمل ، فلا يسلم منه أحد إلا العارفين بالله المخلصين الطائعين ، لأنهم أرتفعوا عن رؤية أنفسهم بما أودعه الله في قلوبهم من نور اليقين ، فلا يطلبون من الناس منفعة ولا يرجون منهم خدمة ، ولا يخشون منهم ضرراً ، إذ أن أعمالهم جميعاً خالصة لله ، وإن كانت ظاهرة للناس ...

أما المرائي فأنه يولع بالآقنعه الكاذبة ، ويتلثم بالاغطية البالية ليكبف - باطنه - القبيح ، ويتستر على نفسه الامارة ، فيوارى الشر ، ويحسن الباطل ، ليخفى الحقيقة غشياً وخداعاً يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم : -

«تجدون شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين ، الذى يأتي هؤلآء بوجه وهؤلآء بوجه (٢) ...»

() رواه البخارى ومسلم

(٢) عن معاذ وقد ذكره المعاصمى فى الرحاية .

والمرائي فاقده الجمال والصدق، وفاقد الشيء لا يعطيه، فهو وإن كان يتكلم
كلاماً ظاهره الرحمة، فباطنه العذاب .. كالذي يدس السم لمضيفيه، أو يطعن
أصدقاءه ...

والمرائي يصير بالتمود كاذباً منافقاً ومخادعاً ومن ثم يعنى قلبه عن كل بصيرة
ويقع في شرك خداعه، فيحجب قلبه ويعبد ذاته ولا يرى غيرها محبواً .. حتى ولو
ظلم الناس جميعاً ...

«يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً» (النساء : ١٤٢)
والمرائي خادع مخدوع، خادع للناس ولنفسه، يهتم بنفسه ويقدمها في كل الأمور
وينافق ليحقق لذاته ويشبع حظوظه وأهوائه وشهواته .

«نسوا الله فنسيهم» إن المنافقين هم الفاسقون، (التوبة : ٦٧)
الرياء إذن فسق^(١) وعبادة للذات، ونسيان لله، وهو ثمرة فجأة لاستحواذ
الشیطان على نفس المرائي الذي يغويها بالباطيل، ويوقعها بالتليسات والأكاذيب
حتى إذا لبست قناعه الخادع، ظنت أنها مركز الكون كبرياء وغرورا .. والمرائي
وإن عرف حقيقة نفسه إلا أنه ينزل ناسياً ربه في غربة غريبة ...

«يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً» مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء
ولا إلى هؤلاء» (النساء : ١٤٢)

يقول الرسول — صلى الله عليه وسلم : (٢) ..
«أخوف ما أخاف على أمتي ... الرياء والشهوة الخفية»

(١) الامام عبد المنادر الجيلاني - فتوح الغيب ص : ٩٢

(٢) المرجع السابق

ويقول صلى الله عليه وسلم :-

« يخرج في آخر الزمان رجال يختلئون الدنيا بالدين ، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين .. ألسنتهم أحلى من العسل ، وقلوبهم قلوب الذئاب،

جاء رجل إلى رسول الله — صلى الله عليه وسلم — فقال (١) : « إني أقف الموقف أريد وجه الله ، وأريد أن يرى موطني... فلم يرد عليه رسول الله لأنه مرء رغب أن يعمل لله ، على أن يراه سبحانه وهو يعمل ليكافئه على صنيعه أول بأول، فهو يريد أن يتقدم ثمن ما يعمل، ومعنى ذلك أنه يساوم الله ليبدل آخرته بدنياه .. ويورد صاحب الرعاية (٢) أن رجلاً عاد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم... قال يا رسول أسر العمل لأحب أن يطاع (غيري) عليه فيطلع (غيري) عليه فيسرفي (عندما أعلم ذلك) فقال الرسول لك إحسان أجر السر، وأجر العلانية ...

والمرئي ثوبه نظيف، وقلبه بحس ، يزهد في المباح ، ويتكامل عن الجهاد في العمل وطلب الوزق ، ويأكل بدينه ، ولا يتورع عن الحرام يخفى أمره عن الناس ولا يعرفه إلا أهل الحق... أصحاب الفرائد (٣) ...

ويعدد لنا الامام الغزالي (٤) ... بعض أصحاب الكبر والرياء والحسد وطلب الرياسة ، فيقول عنهم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم : من أهم أصحاب الشرك الأصغر ، لأنهم تركوا المعاصي الظاهرة ، ومع ذلك فإن قلوبهم

(١) الامام الشيرازي - كشف الثبة - ص ٢٤ ج ١

(٢) الامام الجبلائي - لادع الرباني - ص ٣١ - ٣٤ وكذلك ص ٩٥

(٣) المارص الحاسبي - الرعاية ص ٢٧

(٤) الامام أبو حامد الغزالي - ص ٢ - ٢٠ الكشف والتبيين

لم تتمع عنها الصفات المذمومة ، ومثلهم كالذى أصيب بالجرب فأمره الطبيب بتناول الدواء ، ودهان جلده ، فترك شرب الدواء ، واهتم فقط بالدهان ... فأزال مظاهر الجلد من أمراض ، ولم يزل باقيا ما يباطنه ، فلا يستقيم له حال إلا إذا عالج فما في باطنه من الجرب الذى يطفح على ظاهره ويزداد يوما بعد يوم ..

كما يوضح الامام الغزالي بعض فرق المغترين فيقول : « ونفر أغتروا بالصوم ، وربما صاموا الايام الشريفة ، وهم في ذلك لا يحفظون المستهم عن الغيبة ، ولا بطونهم عن الحرام عند الافطار ، ولا من الهديان بأنواع الفجور ، ... »

وهؤلاء المغترون تركوا الواجب واتبعوا الجائر ، وظنوا أنهم يسلمون ... ثم يوجه إليهم لومه قائلا : هيات ... هيات إنما يسلم من أقر الله بقلب سليم ، ... »

ويتشابه المرائى مع (٣) النرجسى الذى يراه علماء النفس الحديث عابدا لذاته ، لا يعمل إلا لمنفعته الشخصية ، أو لاشباع غروره وتعجبه بنفسه أو مهادنة أمراضه الدفينة من نقص وعجز باستظهار العظمة والاستعلاء والعظمة ... وطلب مدح الناس له وثقوهم عليه وتقريظهم لأعماله لتسكن بذلك مخاوفه ، وهذا ما يسمى بفويات المستيريا (٤) ...

ويمتدح بعض علماء النفس أن الطريق لعلاج النرجسية أو حب الذات ، إنما

(١) الامام ابو حامد الغزالي - الكشف والبيان في غرور الخلق أجمعين (هامش كتاب

تنبيه المغترين ١ من ٣ - ٣٠

(٢) يستخدم علماء النفس تعبير نرجسى ويقصدون به المحب لذاته لدرجة العبادة

(٤) موجز التحليل النفسى ص ١٦ Narcissium

يُثمَّ يشغل النرجسي باهتمامات أخرى ، وتبديل أفكاره بأفكار جديدة ، غير التي تستحوذ عليه وتستعبده ، فإذا استبد بشخص حب التعظيم ، فعليه أن يعالج نفسه بمشاعر أخرى بديلة ..

وربما لا يكون ذلك علاجاً بآثر لأمراض النفاق والرياء ، إذ أن علاج الداء بزرع داء آخر صورة ذات وجهين ... وأما الطريق الاسلامي في علاج المرائي يمكن في كسر شهوته ، وهذا لا يتأتى إلا بالتواضع ، وأن يغرس في نفسه أن خالق الكون وصاحبه هو الله ، وأنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً إلا إذا أَرَادَهُ الله ، فينتقل من حب ذاته إلى المحبة الإلهية ، ومن الشك إلى الايمان ، ومن الكذب إلى الصدق ومن الخداع إلى الحق ، وبذلك يمكن أن تتغير نفسه تغيراً عميقاً فلا يطعم في مرضاة الله ، فتهدأ نفسه بهد أن أفرغت من أهوائها الدنيوية ، ولا يعود إلى تبرئة نفسه عند الناس ، ولا تشغله عيوبه ، ولا يحاول أن يسترها بقناع الغش والخداع ، ويعمل على تخليه ما في قلبه من العجب والكبرياء ، وبذلك يتجنب الشهور بالنقص والذنب ، ويستعيد ثقته بالله ... وليس هذا العلاج كما يدعى علماء النفس تخفيفاً أو تنهسياً أو حيلة هروية ، وإنما ذلك تقويماً للنفس ورجوعاً لحظيرة الايمان ، وبثراً لأمراض القلب ، فيعود المريض صحيحاً سليماً عارفاً بنفسه وربه جميعاً ...

ومن الرياء حب الرياسة والتعظيم وتسخير الناس لمصلحة المرائي كما أن من الرياء سواء في العلم أو العمل حب الاستعلاء ليعلو صاحبه وليعلم الآخرون وليعلم الناس أنه أعلم العلماء وتظهر المباهاة في العمل ، فان صلى المرائي ركوعاً أو سجوداً فإنه يزيد أمام الناس خوفاً أن يسبقه أحد ممن يصلي معه ، ويجزع إن علاه غيره في عمل من الأعمال كما يجزع عندما ينفق غيره أكثر منه ، ويحاول أن يزيد عليه ... ولو كان وحده ما أنفق .. وكذلك فيما يتعلق بالرياش والخدم.

والمزاي يتفاخر بالدنيا ويتباهى بها فيقول لغيره أنت فقير لا مال عندك ... أو يسأل كم ربحت وكم عندك من المال ... وأنا عندى أكثر مما عندك ... ويتفاخر أيضاً فى العمل فيقول لغيره أنا جاهدت وحاربته وأنت لم تحارب وقد جنت عن الاشتراك فى النضال ..

وفى مجال العلم يتفاخر بعمله وبمجالسة العلماء وتقديمهم له على غيره ...

الفصل الثاني

كيفية الغضب

الغضب ابتلاء ، وكظمه تكليف ، والانسان محوط باللذات والمساكره ويتمتع
العبد في عمله ، وفي مملوكه الذي يسلمه ليعرف صدقة من كذبه ...

والغضب من القوى الشيطانية^(١) التي أودعها الله في الانسان ، فاذا استفز الانسان
الغضب ، فقد ارتبط بهذه القوة النارية ، والانسان من طين مساكن فيه وقار ،
وأما الشيطان فمن نار تملأ بالحركة والاضطراب ، لذلك يقول الرسول -
صلى الله عليه وسلم - :

« ليس الشديد بالصرعة ، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب »^(٢) .

ومن نتائج الغضب الحقد والحسد ، وهو يسوق الانسان الى المرض وتكسر
الطبائع واختلاطها ، ولذلك وجب معرفة مكاتبة ليمكن علاج المذموم منه ،
وبيان فضيلة كظم الغيظ ، ثم الحلم والعفو والرفق ، وفي ذلك ورد قوله تعالى :
« اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية^(٣) حمية الجاهلية ، فأنزل سكينة
على رسوله وعلى المؤمنين ، (الفتح : ٢٦)

يسأل أبو الدرداء - رضى الله عنه - الرسول - صلى الله عليه وسلم - :

(١) قوت القرب ج ١٧٤ وما بعده .

(٢) من أبي يعلى في منعه عن زيد بن أرقم وذكره البيهقي في الجامع الصغير .

(٣) الحمية : المائدة من الغضب .

دلى على عمل يدخل الجنة ... قال : لا تغضب (١) .

وقال الرسول - صلى الله عليه وسلم - : الغضب يفسد الإيمان كما يفسد العبر
العسل ، (٢) ... أى كما تفسد المرارة الحلاوة ...

حقيقة الغضب : (٣)

ركب الغضب فى الانسان ليحميه من الفساد ، ويدفع عنه الهلاك ، ففى
تكوين الانسان وفى داخله حرارة ورطوبة ، وبينهما عداوة وتضاد ، فلا تزال
الحرارة تحلل الرطوبة وتجففها وتبخرها ، ولولا اتصال مدد الغذاء بالرطوبة لفسد
الحيوان ، فخلق الله الغذاء الموافق للحيوان ، وخلق فى الحيوان شهوة للغذاء ...

أما فى خارج الانسان ... فيظهر الغضب عند تعرض الانسان للاخطار
وهنا يجب أن يحصل على قوة وحماية تبرز عند الحاجة وهى بمثابة رد فعل للعدوان
فتشعل نار الغضب فى نفسه كما يشتعل النار فى القدر ، وينصب ذلك على الوجه
فيحمر الوجه والامين ، والبشرة لتبين ما وراءها من حمرة الدم ، كما تبين الزجاجة
لون ما فيها ...

وقوة الغضب محالها القلب (٤) ، ومعناها غلبان دم القلب لطلب الانتقام ،
وتتوجه هذه القوة فى ثورتها الى دفع الاضرار قبل وقوعها والتشفى والانتقام

(١) ذكره ابن الدنيا والطبراني فى الكبير والوسط باسناد حسن .

(٢) ذكره الطبراني فى الكبير والبيهقى فى الشعب من رواية بهر بن حكيم عن أبيه من

(٣) الامام أبو حامد الغزالي - حياه علوم الدين ج ٩ ص : ١٦٤٠ -

١٦٤١ وما بعدها .

(٤) الامام أبو حامد الغزالي - حياه علوم الدين ج ٩ ص : ١٦٤٠ - ١٦٤١

بعد حدوثها ... والانتقام هو قوت هذه القوة وشبهوتها وفيه لنتها ، ولا تسكن
 إليه ... إلا أن المؤمن عندما يستفز بالاساءة اليه يصفح عن المعتدي :
 « وإذا ما غضبوا هم يغفرون ، (الشورى : ٢٧)

الحكم الفاضل في الغضب :

التفريط (*) في القوة الغضبية دليل على ضعفها ، وهو مذموم ، ويقول الشافعي
 رضي الله عنه : « من استغضب فلم يغضب فهو حمار » (١) ، لأن فقد قوة الغضب
 نقص في الانسان لقوله تعالى :

« أشداء على الكفار رحماء بينهم » (الفتح : ٢٩)

جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم ، (التحريم : ٩)

أما الافراط ، فهو الزيادة في الغضب حتى يخرج عن العقل والحكمة والدين ،
 ولا يبقى للانسان بصيرة ونظر وفكر ولا حسن اختيار للأفعال والأعمال فتغلبه
 كلية الغضب (١٢) التي هي قوة في النفس الأمارة ، فينزغ الى التشفى والانتقام ...
 وبعضهم يسمى ذلك شجاعة ورجولة ، كأن يقول أحدهم : أنا لا أضرب على أحد أو
 لا أحتمل من أحد أمراً ، وهذا يعني انه لا عقل له ولا حلم ... ولا حكمة ...
 ويتأثر بعض الناس بهذا الرأي الفاسد فيرسخ في نفسه طبع الغضب ويتشبه
 بمؤلاء الجملة في تقويه نار الغضب ، فمعهما وعظ لا يسمع لأنه عمى عن كل نصيح :

* التفريط : قلة الغضب

(١) الاحياء : ج ٩ ص ١٦٤٠ وما بعدها

(٢) لشريعة والحقيقة - عجائب القلب ص ٧٥ - ٧٠

وموعظة ، بل انه على العكس يزداد غضبا مع النصيحة وتسود الدنيا أمامه ، وإذا راجع نفسه لم يقدر الى ذلك سبيلا ، اذ ينطق في نفسه نور العقل ، وينتلك صدك الحيوان الهائج ...

وفي الغضب يتصاعد دخان مظالم الى الرأس ، فيستولى على معادن الفكر ، بل ربما يتمدى ذلك الى معادن الحس فتظلم عينه حتى لا يرى بها شيئا (١) ...

وربما يتمكن الغضب من الانسان ، فلا يستطيع اطفاءه لامن الداخل أو الخارج حتى يحترق ما يقبل الاحتراق ، وربما تجنب وطوبى القلب في الغضب ، فيهوت كندا وغيظا ، اذ أن السفينة التي تجري في بحر لجى ، متلاطم الأمواج أفضل حالا من النفس المشحونة غيظا ، لان السفينة يحاول ربها انقاذها ، أما في الغضب ، فالقلب هو صاحب السفينة ، وقد سقطت حيلته وأعماه الغضب ، فلا يستطيع أن يدبر شيئا .. يقول الرسول (٢) صلى الله عليه وسلم : « ان الله تعالى لما خلق الخلق كتب يده ان رحمتي تغلب غضبي »

ولو رأى الغضبان - في حاله غضبه - قبح صورته لسكن غضبه حياء من نفسه بل لو وجد أن قبح باطنه أعظم من قبح ظاهره ، اذ أن الظاهر عنوان للباطن .. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :-

« ألا إن الغضب جمره توقد في جوف ابن آدم ، ألا ترون الى حمرة عينيه ، وانتفاخ أوداجه (٣) ... فاذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فالارض

(١) رواه ابن ماجه عن أبي هريرة ...

(٢) الاحياء - جزء ٩ ص ١٦٤ - ١٦٤٢ مطابع الشعب

(٣) الرق الذي يقطعه اذا ببح.

الأرض . . . إلا أن خسر الرجال من كان بطيء الغضب سريع الرضا ، وشر
الرجل من كان سريع الغضب ، بطيء الرضا ، (١)

أما أثر الغضب في الظاهر فيظهر في السباب والاعتداء بفحش الكلام ،
أما أثره على الأعضاء ، فالضرب والتهجم والقتل والجرح بدون مبالاة ، فإذا لم
يتمكن الغاضب من الانضوب عليه ، رجع غضبه إلى نفسه فمزق ثوبه ، ولطم
وجهه ، أو جحر الأرض أو الجدار ، وأحيانا يمدو مسرعا ويقع على الأرض لأنه
يضيق العدو من شدة الغضب ، ثم أنه يفعل أفعال الجائين : يقول الرسول
صلى الله عليه وسلم :-

« إن الغضب من الشيطان ، وإن الشيطان خلق من النار .. انما تطفأ النار بالماء ،
فإذا غضب أحدكم فليتوضأ » (٢)

أما أثر الغضب في القلب ، فإنه يولد الحقد والحسد واضمار السوء والشماتة ،
والحزن على نعم الغير ، وإفضاء الأسرار ، وإهتاك السر ، والاستهزاء . . . ولذلك
يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم :-

« لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان » (رواه الجماعة)

وإذا كانت زيادة الغضب دالة على المرض النفس ، فكذلك فإن نقص الحمية
تؤاد قلة الأنفة ، وضعف النخوة في الدفاع عن العرض والوطن ، واحتمال الذل
من الانخساء ، وضعف النفس والدنائة ، وهذا مذموم أيضا وفي ذلك يقول الرسول
صلى الله عليه وسلم :-

(١) رواه ترمذى

(٢) (٢) رواه أبو داود من أبي نعيم عن معاوية مع تغير في اللفظ (فليقتل بدلا من فليتوضأ)

« ان سعدا لغيرور ، وأنا أغير من سعد وان الله أغير منا ، (١) »

لقد خلقت الغيرة لحفظ الأنساب ، ولو تسامح الناس في ذلك لاختلطت
الأنساب ، ولذلك قيل أن كل أمة وضعت الغيرة في رجالها ، ووضععت الصيانة في
نسائها ...

ومن ضعف الغضب الخور والسكون عند مشاهدة المنكر والفسق ، ومن فقد
الغضب عجز عن رياضة نفسه ، إذ لا تتم رياضة النفس إلا بتسلط الغضب على
الشهوة ، فيغضب الإنسان عند ميل نفسه إلى الشهوات الجنسية ... (٢)

والغضب المحمود هو الذي يساق العقل ، ويواكب الدين ويستمد منها اعتداله
واستقامته التي كلف الله بها عباده ، وهو الوسـط الذي قال فيه — صلى الله
عليه وسلم — :

« وخير الأمور أوسطها ، (٣) »

ومن مال غضبه إلى الفتور ، طعفت نفسه كأنه علامة على الحسة والذلة
والظلم في غير محنة ، ومن مالت نفسه إلى الغضب المفرط ، جرّها إلى الشور
والفواحش ، وفي كلا الحالين ينبغي أن يعالج نفسه بالوسط الحق ، لأنه امرأط
المستقيم ، والخير الفاضل ، وهذا أرق من الشدة ، وأحد من السيف ، وهو من
أشق الأمور لقوله تعالى : —

« وان تستغيثوا أرعدوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ،

(النساء : ١٢٩)

(١) ذكره أبو هريرة وهو متفق عليه من حديث الغيرة

(٢) الشريعة والحقيقة الثواب عجايب الذل ٥٧ الى ٧٠

(٣) ذكر هذا الحديث البيهقي في الشعب ...

لماذا يغضب الانسان :

يحب الانسان بعض الاشياء والأعمال ، فإذا سلبت منه يغضب ، وبعض هذه الاشياء ضروري له وبعضها كمال ، ومن ذلك :

١ - الغذاء والكساء والسكن وصحة البدن ، فإذا اعتدى على النفس ، أو سلب المال أو الملك أو جزء منها ، أو كلف غضب الانسان ، وكلفا من الضروريات التي يغضب الانسان من زوالها ...

٢ - المال والجاه العريض ، والأدوات النافعة للانسان ، وهي محبوبة له ولو أنها ليست ضرورية ، ولكنها مطلوبة بالعادة فيغضب الانسان على من يسرقها ، وأكثر غضب الناس على ما هو غير ضروري ، لحبه للشهوات ذلك أن بعضهم يغضب إذا قيل له أنت لا تحسن اللعب بالنرد (الطاولة) مثلاً أو لا تقدر على شرب الخمر الكثير ...

٣ - ما هو ضروري عند بعض الناس دون البعض . وذلك مثل الكتب عند العالم فيغضب لحرقها ، أو أدوات الصانع فيغضب لسلبها ...

علاج الغضب :

الرياضة النفسية وسيلة لتخفيف الغضب إلى ما هو ضروري ، أو إضعافه ، لحد الاعتدال وليس مقصوداً بالرياضة محوه وإعدامه وإنما المقصود منها عدم اطاعة الغضب عملاً بالشرع ، وبما يستحسنه العقل ، وذلك يمكن التحقق بالمجاهدة ، وتكلف الحلم حتى يصير الحلم طبعاً راسخاً ، وخلقاً دائماً (١) ...

أما قمع الغضب واستئصاله فهو ليس من الممكن ، لأنه ضروري في حق كل شخص ، وإنما الرياضة تمنع الغيظ وتضعف الغضب وهيجه في الغاضب ...

(١) الأحياء الجزء التاسع مطابع الشوق ص ١٦٤ وما بعدها .

أما ما هو ليس بضروري من الغضب فيمكن عن طريق الرياضة النفسية اخراجه من القلب ، وذلك بتذكير الانسان أن وطنه القبر وأنه مستقره الأخير ، وأن الدنيا لو وعبث فيزهد فيها ، ويحس حبيها من قلبه ، وإذا كان للانسان كلب لا يحبه .. فانه لا يغضب لضربه فالغضب يتبع الحب ...

والغضب إذا كان لله .. فهو محمرد ، وإذا كان لغيره فهو مذموم ، والمؤمن يغضب لنصرة دينه ، إذا خرق أحد حدا من حدود الله ، كما يغضب النصر إذا أخذوا حبيده (١).

ولكن إذا غضب الانسان مدعيا أنه غاضب لله ، وهو غاضب انفسه كان منافقا .. فالغضب لله يبقى ويزداد ويستمر ، أما لغير الله فيتغير ويذول ..

« فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا ، (طه : ٨٦)

وينبها الرسول ﷺ أن الرجل الشديد هو الذي يستطيع أن يكظم غيظه ، ويملك زمام نفسه الثائرة ، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بمجاهدة النفس ومخالفة أهوائها - يقول الرسول ﷺ :

« ليس الشديد ، بالصرعة ، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب » (٢).

(١) سيدى عبد القادر الجيلانى — الفتوح الربانى ص ١٠٩ - ١١٠ .

(٢) رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة .

الفصل الثالث

الغفلة والنسيان

يرى فرويد أننا ننسى ما لا نريد أن نتذكره .. وما لا نهتم به ، وما هو مصطبغ بصبغة وجدائية غير سارة (١) .

ويعتبر النسيان عند بعض علماء النفس .. اخفاق تام في الاسترجاع حتى ولو توافرت جميع الظروف التي يجب أن تسترجع فيها الذكريات عادة ، وقد أجريت تجارب في موضوع النسيان أدت إلى نتائج منها :

١ - أن بين الناس فروقا من حيث قدرتهم على الوعي ومن جهة سرعة نسيانهم ما قد تعلقوه .

٢ - أن مراعاة شروط التحصيل الجيد .. هو أمان من النسيان إلى حد كبير .
٣ - دلت بعض التجارب على أن النسيان يكون في أول الأمر سريعا ، أى بعد التحصيل مباشرة .. ثم يأخذ في التباطؤ تدريجيا بمضى الزمن حتى يصبح في النهاية بطيئا جدا .

ومعنى ذلك أن النسيان له علاقة بمرور الزمن ، كما أن له علاقة بالاهتمام بما يحدث كما يؤكد بعض علماء النفس أن الاسراف في تعاطي المواد المخدرة يؤدي إلى النسيان ، وكذلك فإن كبت الدوافع تساعد على النسيان باعتبارها عجز عن استرجاع ماتم تحصيله ...

ويخلص علماء النفس الحديث إلى أن النسيان راجع إلى الاهتمامات الزائدة وليس راجعاً إلى عدم الاهتمام... فالنسيان في رأيهم ليس عملية سلبية ، بل هو عملية ناشئة عن تداخل أوجه النشاط المختلفة .. ولذلك ينصح أصحاب هذه النظرية بوجوب التريث فترة من الزمن في تحصيل موضوع ما ، وعدم المبادرة بتحصيل موضوع جديد غيره .. حتى لا يتلف أحدهما أثر الآخر ، كما ينصحون بالاسترخاء .. أو النوم فترة من الزمن كوسيلة لاسترجاع ماتم تحصيله .

ويعتقد هؤلاء العلماء أن الوعي الجيد لا يضمن الاسترجاع الجيد ، إذ أن هناك عوامل تعوق الفرد عن الاسترجاع .. كالخوف من الاسترجاع ، والخلل من محادثة الفتاة ، والصدمات الانفعالية ، والتداخل .. كأن يتذكر اسم شخص معين .. فتتداخل أسماء أخرى ، فيستعصى استرجاع الاسم المطلوب ، أو أن تعرض للخطيب طريقتان في التعبير عن نفس الفكرة ، فيتردد ويختلط عليه الأمر .

ويستخدم علماء النفس طرقاً عديدة للخلص من النسيان منها :

١ - الاسترخاء وعدم بذل الجهد... كأن يترك الموضوع الذي يريد تذكره فترة معينة ، وموضوع آخر ، فإذا به يتذكر بعد أن يتضجع ... أو يسترخى .. ليتذكر كل ما يطرأ على ذهنه .

٢ - ما يسمى باكتمال الملابسات ، كأن يؤخذ الشاهد إلى مكان الجريمة ليتذكر ما قد لساها ، لأن وجود المرء في نفس المجال السلوكي يساعد على استرجاع الذكريات .

٣ - التنويم المغناطيسي .. وهذه وسيلة بها يتذكر الإنسان حياته الطفلية ، وقد قام بعض العلماء بتجارب على بعض الأطفال ، وكادت من نتائجها أن الأطفال

استطاعوا أن يصفوا الأحداث بوصفا واضحا وكانلا وصفيها .

٤ - طريقة النظر في بلورة ، إذ ثبت أن النظر في بلورة من الرجاء يساعد على استرجاع الحواطر .. بل قد يرى بعضهم صورا وهمية ، ولا يعرف أنها جزء من خبرته السابقة .

وقد دلت التجارب العملية على أن الذكريات المؤلمة أعمى على الاسترجاع من الذكريات التي لا يهتم بها المرء ، فقد طالب من مجموعة من طلبة الجامعة أن يتذكروا بعض الذكريات السارة (١) ، فوجد أنهم تذكروا نسبة ٥٤,٤٪ من الذكريات السارة ، وأعيدت التجربة على نفس الطلبة على أن يسترجعوا الخبرات الغير سارة ، فكانت نسبة الاسترجاع ٤٣,٤٪ ، وكان الفرق هو ١١٪

ومعنى ذلك أن الانسان يستطيع أن يسترجع الخبرات السارة أكثر من الخبرات المؤلمة ... !!

ويذكر فرويد (٢) أن النسيان ... أو فقد الذاكرة .. ليس اختفاء حقيقيا لانطباعات الطفولة ، وإنما هو أشبه بفقدان الذاكرة لدى العصبيين ، أى هو عبارة عن محو ذكريات أحداث طرات في عهد متقدم أى أن النسيان نوع من الكبت للأحداث .

ونحن نرى أن هذه التجارب إذا أدت إلى بعض النجاحات ، فهي مجرد

(١) أصول علم النفس : ٢١٩ وما بعدها .

(٢) سيجموند فرويد - الموجز في التحليل النفسي ص : ١٠٣ ترجمة د . سامي

فروض أو استنتاجات غير محققة .. فلا يعقل أن يكون النسيان السبب المباشر للإهتمام الزائد بالموضوع ، أو أن الغفلة لا علاقة لها بالوعى والرشد ..
لقد ربط علماء النفس النسيان والغفلة بالتحصيل والحفظ ، لكنهم لم يهتموا بنوعية العلم المتحصل ... هل هو صالح لللسان ... وهل النسيان المقصود خاص بموضوعات محققة الكمالات الأخلاقية أم موضوعات مؤدية إلى الأباطيل والأوهام وغلبة الأهواء ؟ ..

إن علم النفس الإسلامى يعالج موضوع الغفلة والنسيان من قاعدة أكثر شمولية ... فينظر لللسان كوحدة .. ولا يركز على الذاكرة أو المحافظة . أو الوعى فحسب . إنما ينظر إلى النفس الانسانية فى غفلتها ويقظتها .. كما أوحى الله لبعض أنبيائه :

«إني آليت على نفسى أن من ذكرنى .. أذكره ، فإذا ذكرونى بوصف الغفلة ... أذكرهم بالغضب عليهم ، (١) » .

وهذا تنبيه .. بل وزجر عظيم للغافلين ، كي يحافظوا على أوصاف العبودية ، أى يراقبوا الله فى أعمالهم .. ويشكروه على ما أسبغ عليهم من النعم ... فلا يغفلوا أو يتغافلوا ..

وآية الذاكر أن لا يميل نفسه إلى هوى ... إنما سر كاته ... وسكنااته لله ... ومن الله .. وفى الله ..

فهذا علم النفس الإسلامى أن الغفلة باب للنسيان الحق ، ومنبج للأناية ، والشره ، وقسوة القلب .. ولأنه من طول استحواذ الغفلة على الإنسان يأتى

النفاق .. والكذب .. وأباطيل الشيطان ، وثمره الغفلة الحياتية .. وغلبة الأهواء ..
لقله تعالى :

« استحوذ عليهم الشيطان فأنسوا ذكر الله ، (المجادلة : ١٩)

وفي الخبر أن آدم استوحش كلام الملائكة فقال : « يا رب .. لم لا أسمع كلام
الملائكة ، فجاء الرد :

« خطيتك .. يا آدم ، (١) .

فاذا زادت الغفلة .. غلب على الطبع النسيان ، وكان البعد وقسوة القلب ،
لأن الله وضع مقاديرا محمدا للذوب إذا تجارزه اللسان طبع على قلبه .. فلا
يوفق إلى الخير أبدا ، وإذا غفل اللسان ولسى ، فإن الله لا يغفل ولا ينسى ..

« وما الله بغافل عما تعملون ، (البقرة : ٨٥)

ولقد قسم سيدنا علي بن أبي طالب — كرم الله وجهه — الشرك بالله إلى
أربعة مقامات ... الشرك ... والجفاء ... والعمى ... والغفلة ... فاذا زادت الغفلة
في القلب ، ضعف استلزام الإنسان للحقائق ، فلا يسمع ولا يرى :

« والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات ، (الانعام : ٣٩)

وعدم رؤى وسماع خاطر الحق ، يبعد الإنسان عن الخير والرحمة فينقاد بذلك
إلى الأهواء ويتبع في التهلكة والضلال والظلمة :

« والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ، (العنكبوت : ٨)

« ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ، (الأعراف : ١٤٦)

والغافل ينسب جميع الأفعال والأعمال إلى نفسه تكبرا وغورا ، وينسى أن هناك عالما مديرا فمرجع إلى نفسه كل توفيق ونجاح ويصبح زهوا واستعلاء .. ماذا أفعل اليوم ؟ ... وينسى أن الله هو العامل على الدوام ، وأن العبد مهمل ينجح ويوفق مفتقر إلى الحق تعالى على الاستمرار ، لأن كل فعل وأمر بهيئته تعالى .. والناسي لله .. ينسأه تعالى لقوله :

« نسوا الله فأنسيهم ، إن المنافقين هم الفاسقون ، (التوبة : ٦٧)

أما العاقل ، فلا ينسى الحق تعالى ، ولا يغفل عنه ، كما أن كل ما يحول بخاطره يرجعه إليه ، فيقول : ماذا يفعل الله اليوم بي ؟ ... فهو عبد ذاك له ، موافق لقضائه ، يدفع عن نفسه ذرائع الشيطان التي هي الغفلة والنسيان ، بدوام التفكير وذكر الله عملا بقوله تعالى :

« واذكر ربك إذا نسيت ، (الكهف : ٢٤)

والخاطر الشيطاني يغوي الإنسان ويدفعه إلى الانحراف والميل به عن جادة الحق وعن سبيل الرشاد والسواء ، بل أنه يورده مoods التهلكة ، وأما الخاطر الملائكي فإنه يوافق العبد بالله ، فيوفقه ويورثه بالأمن والامل والسكينة ، ولذلك فإن الآيات القرآنية الكريمة تحت الإنسان دوما على البعد عن الغفلة والنسيان ، لأنها طريقا الضلال والانحراف لقوله تعالى :

« ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ، (الكهف : ٢٨)

« قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها ، وكذلك اليوم تنسى ، (طه : ١٢٦)

والتمييز بين العبد الغافل والعبد العاقل ، إنما يظهر في القدرة على استخدام الميزان العدل الذي يحكم به على الخواطر الشيطانية والملائكية ، فإذا كان العبد

حكماً عرف طريقه إلى التوحيد ، فلا يرى فعلاً ولا قولاً ولا عملاً إلا وينسبه إلى الله تعالى ، ولا يرجع إلى نفسه حولاً ولا قوة ، وإنما يرى ما يراه الله بإرادته وحوله وقدرته ..

أما الغافل ، فيزن بميزان حظوظ نفسه ، ويهمل في حراستها ويرجى محاسبتها لها ، ويؤخر التوبة ، ويترك الاستغفار ولا يتقبل على الندم ، وينسى الرطابة لحقوق الله ، فيغلب على القلب الهوى ، والبعد عن الاستقامة ، ويمضى في طريق الغفلات ، وأصل ذلك كله راجع إلى حب النفس ، والانغماس في شهوات الدنيا .

« وقيل اليوم نذاكم كما استقم لقاء يومكم هذا » (الجسائية : ٢٤)
وأفضل السبل لعلاج الغفلة ، إنما يكون بالتوبة ، وهي الندم على ما اقترفته
الإنسان من الذنوب والآثام ، فإذا تاب العبد توبة نصوح :

« فيكشف مائد عون إليه إن شاء الله وتذسبون ما تشركون » (الانعام : ١٠)
كما أنه لكي يصلح العلاج بالتوبة .. لابد أن يبدأ العبد بالاستغفار والاعتذار إليه تعالى ، وهذا باب الهداية ، إذ أن الذي ينقاد إلى حظوظ نفسه ، لا يمكن أن يهتدى إلى الله ، ولذلك يتوجب على الإنسان أن يراقب نفسه دائماً ، وينظر إلى ما يشغلها فإذا راجع قلبه ثم وجد أنه يرد الأفعال إلى حوله وقوته ، فليعلم أنه سينقطع عن الله ، أما إذا راجع قلبه فوجد مشغولاً بالله ، فهو المتصل بالحق تعالى فيقول (١) :

« اللهم رفقتي لمسا تحبه وترضاه من القول والعمل في طاعتك ، إليك ذو الفضل العظيم » ..

ومن هنا نجد اختلافا بين نظرة علماء النفس الحديث ، ونظرة علم النفس الاسلامي .. فنظرة الاسلام إلى الانسان الغافل ترتبط بالسلوك الاخلاقى فى الدنيا والآخرة ، كما ترتبط بالصدق والاخلاص والطاعة لله جميعا .. وكلها غفل أو تغافل الإنسان . فان ذلك معناه أن الشخص يسير فى طريق الغواية والبعد عن الحق ، والانقياد إلى الشهوات لذلك كان التذكير هاما لتجنب الغفلة ، وكان الترهيب وسيلة لرجوعه من غيه ، وكان الترغيب طريقا لتحلية نفسه بكل وصف محمود ، وتزكيتها بالأعمال الصالحة ...

وهكذا يصبح الإنسان آفة يجب القضاء عليها لأنه يباعد بين العبد وربه ، بل يجعل بينه وبين الله حجابا كثيفا ، مما يوقعه فى الانحراف والغواية .. بل فى الضلال والضياع .. فلا يعرف طريقه لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ..

وبالجملة فان أصحاب القلوب السليمة يخلدون إلى الراحة ، وينعمون بالطمأنينة لقرواه تعالى :

« إنا من أنى الله بقلب سليم ، (الشعراء : ٨٩)
وما دام الإنسان بعيدا عن الغفلة ، متجنباً الأهواء ، فانه ينعم بلذات عظيمة فى المعانى (١) . . . فكما تنعم البطون بلذات الأطعمة ، تنعم القلوب بلذات الفكر ، والذي يتذوق هذه اللذات حقا . . من رضى بالله ربا . . فوجد لذات المعانى فى التفويض ، وعدم التدبير مع الله .. فيحيا حيا هنيئة بالرضا مع الله ، ويمجد جلالة ذلك فى قلبه وفتنه وعقله جميعا ...

الفصل الرابع

الوسواس

يرى بعض علماء النفس المحدثين أن الوسواس تطلق على فكرة أو مجموعة أفكار تفرض نفسها بالحساح على لا شعور المريض ، بخالفة إرادته ورغبات نفسه ، حتى أن المريض النفسى يستطيع أن يتعرف على شذوذ هذه الفكرة ، بل ربما يشكو منها .

فالوسواس بهذا المعنى عند علماء النفس حالة نفسية قهرية تبدو فى صورة فكرة متصلبة أو شعور متسلط أو اندفاع اجبارى للقيام بعمل معين (١) ..

ويصف علماء النفس حالة المريض المصاب بالوسواس بأنه تستبد به أفكار وخواطر تلازمه كالظل ، فلا يستطيع منها فككا ، مهما بذل من الجهد والطاقة أو حاول اقناع نفسه بالبعد عنها بالعقل والمنطق ، إذ أنها تحاصره وتضيق عليه ، فلا يستطيع أن يتخلص منها بأى صورة مهما حاول اقناع نفسه بفسادها ..

يقول فرويد (٢) : د كان المرضى الذين حللتهم يتمتعون بصحة نفسية جيدة حتى عرضت لحياتهم النفسية حالة لا تطاق ، أى حتى واجه الآنا لديهم خبرة أو تصورا أو عاطفة أثارت انفعالا من العنف جعل الشخص يقرر لسيادته لأنه فقد الثقة فى قدرته على إزالة التناقض بين التصور المولم والآنا ، أى أنه عجز عن دفع هذا التصور عن طريق حمل الفكر ، فعد إلى أن يتعامل معه وكأنه لم يحدث على

(١) د. أحمد عزت راجح — أصول علم النفس ، ص ٢٠٣

(٢) سيجموند فرويد — لأوجول التحليل النفسى — ترجمة د. سالى محمود ،

الاطلاق ، الأمر الذى ينشأ عنه صراع يؤدي فى النهاية إلى استبعاد هذا التصور من الشعور ، ولما كان ذلك محالاً .. لأن هناك انفعالات مرتبطة بهذا التصور بل هناك ذكريات لا يمكن محوها من الذاكرة ، لذلك فإنه فى حالة العصاب الوسواسى ينفصل الأفعال من الفكرة المؤلة ، ويستبدل بها فكرة أخرى ليس فيها الطابع المؤلم ، ...

فريض الوسواس بهذا المعنى تكتنف نفسه قوى شعورية قهرية كالاحساس بالنقص أو الشعور بالحجل ، أو الاندفاع للقيام بنشاط معين ، أو التلظظ بالفاظ نابية أو جارحة .

ويمثل بعض علماء النفس المحدثين لعصاب الوسواس بأمثلة عديدة كشعور الموسوس أنه لا يعلق لثوء .. أو أنه مريض بمرض معين ، أو أنه سيكون ضحية لحادثة فى الطريق ، أو أنه آثم أو عاجز ، كما تتنابه أحياناً مشاعر وحالات وجدانية ، كأن يستبد به الشعور بالحجل ، أو الخوف أو القلق أو الوحدة ...

ويرى بعض علماء النفس أن الفرد الذى يصاب بعصاب الوسواس يرغب على أفعال معينة تكون غالباً ضارة أو سلبية ، يمكن أن ينفذها عملياً وقت تسلطها أو لا ينفذها ، ويميل علماء النفس إلى اعتبار عصاب الوسواس حيلة دفاعية لتخفيف ما يعايناه المريض من شعور نفسى بالآثم والذنب ، كأن يغسل المريض مراراً ، أو يسرف فى تنظيف يديه ، أو أدواته وهذا يقترن عادة بخوف ساذج من التلوث والقذارة ، كما أنهم يرون أن عصاب الوسواس يرتبط بالأفعال التفسيرية التى تتخذ طابعاً معيناً ، كأن يعذب المريض نفسه ويماقب ذاته ، ويرجعون ذلك الشعور إلى أن الوسواسى صاحب ضمير قاس وصارم لا تهدأ شدته إلا إذا عوقب صاحبه عقاباً شديداً (١) ..

(١) أصول علم النفس - ص ٢٠٣ وما بعدها .

أى أن المريض يشعر بالذئاب ولا يذهب قاتله إلا إذا وقع عليه العقاب ،
ويضربون أمثلة بمرضى مصابين يحرمون أنفسهم من مباحج الحياة ومن الظفر
بالنعم الذى فى متناول أيديهم ، بل يرون أن هناك من العصاةيين من يسرف
اسرافا شديدا فى إقامة الشعائر والعبادات ، أو يجهد نفسه فى العمل دون جزاء ..

ويتفق كثير من علماء النفس المحدثين على أن الوسواسى يفتن إلى ما يسلبه به
من وساوس وأموور سخيقة حتماء ، لكنه لا يملك أن يخالفها ، كأن يشعر الزوج
برغبة فى إيذاء زوجته التى يحبها كثيرا ، أو أن يلقى بنفسه من مبنى مرتفع أو
يرمى بنفسه فى البحر وهو لا يجيد السباحة . . .

ومريض الوسواس يشعر بشذوذ تصرفاته ، بل ويستبصر حاله ، وهو بذلك
يختلف عن مريض الهذيان الذهنى والجنون ، ، وهذا الاستبصار من الوسواسى
دليل على أنه غير مجنون ، إلا أنه يقف حيال الضغوط من حوله موقفا سلبيا ،
ولولم يفعل ما يؤمر بفعله .. اشتد به الممان والضيق ، وكأن عصاب الوسواس - فى
رأيهم - هو نوع من المخدرات والمكيفات التى اعتاد المريض على تعاطيها . إذ أن
المصابين بهذا المرض يغاب على قلوبهم العناد والحذافة والتردد والتشائم ، كما أن
بعض هؤلاء المرضى يغاب عليهم المبالغة فى ادعاء الذمة ، والتظاهر بالعلم ، كما
ينصب اهتمام بعضهم بالمظهر السلوكى أكثر من اهتمامهم بروح القانون ، وصرامة
الدقة الغريبة أكثر من انجاز عمل خلاق ، وكلها تعد سمات خلقية تسلطية .

وينتهى رأى هؤلاء العلماء إلى أن المرضى بعصاب الوسواس هم قوم
فعللاء ، لكنهم غير سعداء ، ويرون أن الخلق الرفيع ليس دليلا على صحة النفس ،
إذ أن الوسواسى يبدو أحيانا هادئا مسالما وخجولا ، لكنه بركان يغلى من الداخل

فهو في دخيلة نفسه عنيد يتوق إلى السيطرة والتسلط والعناد ، ويرجعون بعض أمراض الوسوسة إلى الوراثة ويؤكدون أن السمات الوسواسية إنما ترجع إلى أمر الوسواسيين ، بل يحددون ذلك بأن ثلث آباء المرضى وخمس أبنائهم تبدو لديهم أعراض وسواسية . . . (١)

بعد أن عرضنا لموقف علماء النفس المحدثين من الأمراض العصابية الوسواسية، نود في هذه المقالة مناقشة هذه الآراء . .

يصف علماء النفس الحديث أعراض الوسواس ، فيزعمون أن الوسوسة قوة قهوية لا يستطيع الإنسان منها فككا مهما بذل من الطاقة ، واستخدام من الطرق لاقتناع نفسه بفسادها . . انهم يرون أن الوسواس يستخدم بعض الحيل الدفاعية الإجبارية للدفاع عن الذات ضد القوى الغريزية المتسلطة ومنازعة الداس والشهوات ، ثم ينتهون إلى أن العلاج هو الوسيلة الوحيدة لتعقل الوسواسي ، بل هو الطريق الذي يحل به مشاكله . . .

وهم يؤكدون على العزلة والسلبية كطريقتين وحيدتين يدافع بهما العصاب عن نفسه باعتبارهما رد فعل للأفكار المتسلطة عليه ، والتي لا يستطيع منها فككا مهما بذل من الجهد والطاقة . . .

واكتننا نقسامل : إلا تفسد العزلة أو السلبية توازن الذات وتدفعها إلى الأهواء والتخيلات ، بل إلى الظلمة والهواجس ؟ . . . دعنا نرى اذن كيف ينظر أئمة الاسلام إلى الوسوسة . . .

ينظر أئمة الاسلام إلى الوسوسة على أنها نتاج حديث النفس (٢) ، وأما نبيها

(١) د- أحمد عزت راجح - الأمراض النفسية والعقلية ص : ١٤٢ - ١٥٠

(٢) الأمام المبرقدي . تنبيه الغافلين ص ٢٠٠ وما بعدها

وأحلامها في الشهوات والمذات، وتوقد نازها الغفلة واسيان الحق، ويزيد سعيرها الشيطان، وذلك بتحسين الأفعال والأعمال، وما يفتأ يزيد في لهيبها حتى ينحرف المرسوس إلى الغواية والضلال ويرتكب أفحش الأعمال ويستقط في النهاية صريع الفتنه وتقل الأمراض، وإذا اعتاد الإنسان على الغفلة أصبحت الوسوسة طبعه الغالب. واستمر ذلك الطريق الذي لا يملك منه هروبا.

ويعالج علم النفس الاسلامى مرض الوسواس بغير الطرق المستعملة في علم النفس الحديث، فالأصل في الوسواس عند الأئمة أنه شيطان رجيم يدخل إلى صدر العبد الذى يوسوس له، فإذا ذكر الله خنس الشيطان وخرج من صدره... والشيطان يزين للعبد طريق الضلالات ويحسن له سبل العصيان ويخدعه بوسوسته، إلا أنه لا يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك لقوله تعالى :

« ولقد خلقنا الإنسان ولعلم ما توهمس به نفسه ، (ق : ١٦)

ويستطيع العبد أن يجتهد في دفع وسوسة الشيطان عن نفسه وذلك بمخالفته، والابتعاد عنه، لأنه عدوه اللدود، كما ورد في قوله تعالى :

« إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ، (فاطر : ٦)

والعاقل (١) يعرف عدوه من صديقه، فيطبع صديقه، ولا يتبع عدوه، أما الجاهل فيتبع الشيطان. لأن الجاهل له أوصاف أربعة :

- ١ - الغضب بغير سبب ٢ - اتباع الباطل ، ٣ - انفاق المال بغير حق ،
- ٤ - قلة معرفة صديقه من عدوه ...

لذلك فهو يختار طاعة الشيطان ، وهذا هو طبع الجاهلين ، تصديقا لقوله تعالى عن الشيطان :

« أفنتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو ، (الكهف : ٥٠) »
 أما العاقل ، فله أربع علامات ، ١ - الحلم ، ٢ - رد النفس عن الباطل ،
 ٣ - انفاق المال في الحق ، ٤ - معرفة الصديق من العدو ...

ويروى لنا صاحب تنبيه الغافلين (١) .. أن الشيطان قابل سيدنا يحيى بن زكريا عليهما السلام - فقال له يحيى : « أخبرني عن طبائع بني آدم ، فقال إبليس : « هم ثلاثة أصناف ، : صنف منهم مثلك ... مصومون لا تقدر لهم على شيء ، وصنف منهم في أيدينا كالكرة في أيدي الصبيان ، وأما الصنف الثالث فأننا نقبل على أحدهم حتى نغريه وندرك حاجتنا منه ثم ما يلبث أن يستغفر الله فيفسد علينا ما أدركناه منه فلا نحن في يأس منه ، ولا نحن ندرك حاجتنا منه... »
 وهناك موهظة (٢) تبين كيف يستخدم إبليس وأصحابه مكائدهم وحيلهم في الإيقاع بالناس وفتنهم :

« كان هناك رجلا متعبدا بأبيه الناس بمرضاهم فيدعوا لهم ويستبشرون به ، فبيرا كثير من المرضى - باذن الله - على يديه فاغتاظ إبليس منه واجتمع مع الشياطين وقال لهم : من يفتن هذا العابد الذي لم تفلح معه حيلة من الحيل لغوايته . فقال أحدهم : أنا أفنته ... فان لم أستطع فلست من حزبك ... فقال إبليس : إنه لك ... »

فانطلق الشيطان حتى أتى منزلا ملك من الملوك له ابنة غاية في الجمال والحسن ،

(١) الامام السمرقندي - تنبيه الغافلين ص : ٢٠٥

(٢) المرجع السابق ص : ٣١٦ و ٣١٧

وكالت جالسة مع أهلها فأفرعها وأطار عنقها ، فصارت كالمنجونة ، وحار الملك
 في علاجها ، وحزن حزناً شديداً ، فأناه الشيطان بعد أيام في صورة إنسان ،
 وقال له : إذا أردت أن تشفى ابنك فاذهب بهما إلى فلان العابد ... يعالجهما
 ويدهو لهما ، فهو خير طبيب للنفس ...

عند ذلك (١) ذهبوا بهما فبرأت من مرضها ، ثم عاردها المرض ثانياً ...
 فجاء الشيطان وقال لذلك : إذا أردت أن تبرأ ابنك تماماً فاستبقها عند العابد
 أياماً ... فلما ذهبوا إليه رفضها العابد في أول الأمر ، ثم ألحوا عليه وتركوها
 عنده ...

وكان العابد دائم الصيام ، كثير الزهد ، فلم يستطع الشيطان أن يغويه ، إلا
 أن الشيطان كان يتحين الفرص ، وخاصة عندما يقوم العابد إلى طعامه فيكشف
 له الشيطان عن جمال الفتاة ويوسوس لها ، فتراوده عن نفسه ، فيعرض العابد
 عنها ، حتى غفل مرة ونسى ، فنظر إلى جمالها فرأى جسداً رائعاً لم ير مثله أبداً ،
 فلم يستطع أن يصبر ، فاقرب منها حتى ضعف فأغوته فجامعها فحملت منه ...

فجاءه الشيطان وقال له : إليك قد فعلت فعلتك هذه ، وإن ينجيك عما صنعت
 إلا أن تقتلها وتدفنها عند صومعتك ، فإذا آذاك الملك وسألك عنها فقل : أن
 أجلبها فماتت ، وسوف يصدقك الملك لما له من الثقة بك ويخلفك ، فقام العابد
 إلى الفتاة فذبحها ودفنها ، فلما سئل عنها أخبرهم أنها ماتت ، فصدقوه ...

ولما رجع أهلها ... جاء اليهم الشيطان وقال : إن العابد قد كذب فقد زما
 بابنتكم .. وحملت منه .. فلما خاف أن يكشف أمره ذبحها ودفنها ، وأطلق الملك

مع حاشيته فحفر في المسكان الذي دله عليه الشيطان ، فوجد ابنته مذبوحة ،
فأمسك بالعابد وصلبه ، فجاءه الشيطان وهو مصلوب وقال له : أنا الذي فعلت
بك كل هذا ، وأنا قادر أن أنجيك من هذه الغمة ، وذلك بأن أدعى أن الذي
ذبحها غيرك كما أنهم سوف يصدقوني ، ولكن لي شرط واحد ، هو أن تسجد لي
سجدة من دون الله ، فقال العابد : كيف يتسنى لي أن أسجد لك وأما على هذا
الحال ، فقال الشيطان : يكفيني أن تومي برأسك ... فسجد له العابد سجدة ،
فقال الشيطان قوله الله تعالى :

« إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك . إني أخاف الله
رب العالمين ،
(الحشر : ١٦)

ويكشف لنا الامام الميرقندي (١) عن مكائد الشيطان ويبين لنا أنه يأتي
للإنسان من عشرة أبواب :

الباب الأول :

يقبل الشيطان على الإنسان في صورة الحرص وسوء الظن ، فإذا قابله
الإنسان بالثقة في الله والقناعة به تعالى ، ووده مستجيبا بقول عز من قائل :

« وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ،
(هود : ٦)

ينحسر الشيطان عندما يجد العبد يحسن الظن بالله ويثق في منته وعطاياه
وفضله ، فيهرب الشيطان من هذا للعبد القانع الشاكر ..

الباب الثاني :

يأتي الشيطان أحيانا إلى الإنسان من باب الحياة الدنيا ، وزينتها وطول

الآمل فيها ، فإذا قابل الإنسان بالزهد فيها والخوف من الله ، ودفعه بقوله
أن الدنيا قصيرة مهمل طالت وأن الموت آت لا ريب فيه ، وهنا يزداد الشيطان
محاسنا عندما يذكر العبد الموت ويثلو الآية الكريمة :

« وما تدري نفسي بأي أرض تموت » (لقمان : ٣٤)

وعندما يسمع الشيطان هذه الآية يعلم أنه لا يستطيع أن يغوي هذا العبد
فيهرب ...

الباب الثالث :

يأتى الشيطان من ناحية طلب الراحة والاستجمام والميل للأيسر ، والرغبة
في التمتع (١) ، فإذا ما صدق الإنسان نفسه وخاف هوانها ، وذلك بطول
المجاهدة والزهد في التمتع وتذكر عاقبة الخول والتبطل والتنعيم ، وسوء العاقبة ،
وعمل بقوله تعالى :

« ذرهم يأكلوا ويتمتعوا » (الحجر : ٣)

« أفرايت إن متعناهم سنين » (الشعراء : ٢٠٥)

انحسر الشيطان ، وكسرت شهوته ، وابتعد عن العبد وهرب منه ...

الباب الرابع :

أحيانا يوسوس الشيطان للإنسان من باب التعجب والغرور ، فيحسن له
عمله ويزين له المعاصي ، وهنا يتوجب على العبد الصادق أن يتقابل الشيطان بخوف
العاقبة ويصده مستعينا بقوله تعالى :

(١) تنبيه الغافلين ص ٢٠٥ وما بعدها .

« فمنهم شقي وسعيد »
 (هود ١٠٥)
 وهنا ينكسر الشيطان ولا يستطيع ان يأتي إلى العبد في هذه الصورة من ذلك الباب ...

الباب الخامس :

يدخل الشيطان أحياناً موسوماً في صدر العبد من باب الإستمراء والإستخفاف ، بل والتعالى على الاخوان وعلى العبد أن يصده ، وذلك بالقيام بواجباته نحو أخوته في الدين ومعرفة حقوقهم عليه وحفظ حرمانهم ، ويتقوى الله ويستعين بقوله عز من قائل :

« وقه العزة ورسوله والمؤمنين »
 (المنافقون : ٨)

وبذلك ينكسر الشيطان ويتبعد عن وسوسته من هذا الباب .

الباب السادس :

يأتي الشيطان إلى الإنسان من باب الحسد والحقد على غيره من الناس ، ويجب أن يتقوى العبد من هذه الفجائية ، ويقابل الشيطان بالعدل وقسمة الله السق قدمها على عباده ، كما يجب أن يرد وسوسة الشيطان مستغنياً بقوله تعالى :

« نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا »
 (الزخرف : ٣٢)

وهنا يهزم الشيطان وينكسر ويهرب من العبد ولا يأتيه من هذا الباب .

الباب السابع :

يدخل الشيطان أحياناً من باب الرياء ، وهو يروع من الشرك الخفي ، فيحسن العبد أعماله ، ويمتدح أفعاله ، ويشكره على إحسانه ، ويشقى على أخلاقه ، وهذا الباب باب خيبر إذا لم يغلظه العبد بالإخلاص ، ويرد على الشيطان بالإشارة

والتواضع ومخالفة الأهواء والحفظ ، وقع في غواية إبليس العين ، ولذلك
يتوجب أن يرد العبد هذا الوسواس بقول عز من قائل :

« فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ،
(الكهف : ١١٠)

فإذا رد العبد على الشيطان بأنه مخلص لله على الدوام طائع له على الاستمرار
متبعاً شريعته التي شرعها لعباده من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والتخلق
بأخلاقه تعالى مسرعاً إلى أعمال البر ، إنكسرت شوكة الشيطان ولم يستطع أن
يتقوى الإنسان .. وابتعد عنه ولا يرجع إليه من هذا الباب ..

الباب الثامن :

يأتي الشيطان أحياناً من باب البخل ، والبخل جيلة في الإنسان فطر عليها ،
وهوى من أهواء النفس تنزع إليه ، فإذا لم يخالف العبد وسوسة الشيطان ، في
هذا الباب انتصر عليه وأغواه ، لذلك يتوجب على العبد أن يقابل الشيطان الذي
يوسوس له بالشح والبخل ، بأن يقول : كل ما في يد الخلق فان .. وما عند الله
باق ، أي عليه أن يتقوى ضد الشيطان مستعيناً بقوله تعالى :

« وما عند الله باق » (النحل : ٩٦)

وهنا ينكسر الشيطان ولا يستطيع إلى صدر العبد نفاداً ، ويرجع غامراً
مذخوراً ...

الباب التاسع :

يدخل الشيطان موسوساً إلى العبد من باب الكبر ، وهو آفة مذمومة ،
وعلى العبد أن يقاوم الشيطان بالتواضع ، ويعلم أنه عبد مخلوق لله ، وأن الله هو

الكامل على الحقيقة ، ويشذ كر قول الله تعالى :

« إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، إن
أكرمكم عند الله اتقاكم . » (الحجرات : ١٣)

وهنا تنكسر شوكة الشيطان ، ولا يستطيع أن ينفذ بالوسوسة العبد من هذا
الباب ...

الباب العاشر :

يدخل الشيطان إلى صدر العبد مرسوساً له من باب الطمع ، وعلى العبد
الصادق أن يصدّه باليأس في الدنيا والثقة في الله ، أي اليأس فيما عند الناس ،
والثقة فيما عند الله ، ويتقوى بالله تعالى ويصد الشيطان بقول هر من قائل :

« ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ، » (الطلاق : ٢)

وهنا ييأس الشيطان من هذا العبد ، ويهرب منه ولا يرجع لغوايته من
هذا الباب .

هذه هي الأبواب التي يأتي منها الشيطان ليوسوس في صدور الناس ، كما
يتأيد ذلك في الآية الكريمة :

« قل أهدؤ برب الناس ، ملك الناس ، إله الناس ، من شر الوسواس الخناس ،
الذي يوسوس في صدور الناس ، من الجنة والناس ، » (الناس)

والوسوسة بهذا المعنى تحتاج في ودعها إلى الاستعاذة بالله من الشيطان الذي
لا يفتأ يعاود منازعة الإنسان إلى التشكيك في دينه ، ويزين له قبح أمره ، ويحسن
له سوء أفعاله ، بل ويأتيه من جهة الدين والطاعات ليفسدها عليه ، ويأتيه من
شماله ، ومن جهة المعاصي ليحسنها له وبأمره بالفحشاء والمنكر ، وفي ذلك بقوله

الله تعالى :

« الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً »

(البقرة : ٢٦٨)

ولكن الوسوسة ليست فقط من الشيطان فحسب ، فهناك أعداء للمؤمن من غير الشيطان ، كما ورد ذلك عن الرسول - ﷺ - من حديث أنس بن مالك (١) :

(قال الرسول - ﷺ - : للمؤمن خمس أعداء ...

١ - مؤمن يحسده	٤ - شيطان يضله
٢ - منافق يغلبه	٥ - نفس تغويه
٣ - عدو يقاتله .	

(١) ورد في حديث آخر عن ابن عباس قوله - صلى الله عليه وسلم - للمؤمن أربعة أعداء .. مؤمن يحسده ، ومنافق يغلبه ، وشيطان يضله ، وكافر يهناه . ذكره الديلمي في مسند الفردوس عن أبي هريرة ويرى السيوطي أن هذا الحديث ضعيف ...

الفصل الخامس

اليأس والقنوط

اليأس هو إقطاع الأمل والرجاء ، والوصف من اليأس — يائس — ويقال
أن من كثر يأسه فهو يئوس لقوله تعالى :

« وإذا مسه الشر كان يئوسا ، (الإسراء : ٨٣)

واليأس أعلى درجات القنوط .. والقنوط إقطاع الأمل في الخير ، أو اليأس
منه ، فيقال رجل قاط .. وإمرأة قاطئة ، وفي هذا المعنى ورد قوله تعالى :

« ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ، (الحجر : ٥٦)

« قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ،

(الزمر : ٥٣)

اليأس صفة لازمة .. دائمة للشرك والكافر عند تجربته بالفاجعات وإمتحانه
بالمصائب ، وإخباره بنقص في الأموال والأموال ، لأنه يظن أن الأحداث يجب
أن تسير وفق هواه ، فإذا جاءت بخلاف ما يهواه ، ضاق وتبرم ويأس من رحمة
الله ، ونعم الله ، وفضل الله .

وكذلك القاط ، شديد اليأس في الخير والبركة والهدى :

« وإن مسه السر فيئوس قنوط ، (فصلت : ٤٩)

إذن سليم القلب لا ييأس ، ولا يقطع من روح الله . لأنه يعلم أن الله يختبره
بهتى أنواع الإبتلاءات ، ويختبره ليعلم هل هو مؤمن حقا أم مرآء ... فإذا إلتجأ
إلى الله وعلم أن لا ملجأ إلا إليه ، وضائق عليه الدنيا بما رحبت .. جاءت رحمة
الله ، فتأب عليه من الهم والغم ، وبشره بالنجم :

« ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ،

(الفرقان : ٧١)

« ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ، (النحل : ١٠٢)

الله يهرب عباده ويختبرهم ، فمنهم من يصبر ويتق ويمسك ومنهم من ييأس
ويقطع ويكفر ليمضى إلى الضياع ، ويقع في الانحراف ، ويهوى إلى الضلال ،
ويصبح صدره ضيقا حرجا :

« ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ،

(الانعام : ١٢٥)

فإذا جرب القاطط في امتحان أو إختبار أو إبتلاء ، لا يهتد ولم يتحمل وسقط
وفقد ثقته في نفسه التي يعيدها ، وشيطانه الذي يؤله .

« ولإن أذقنا الإنسان منا رحمة ، ثم نزعناها منه أنه ليكفور كفورا ،

(هود : ٩)

أما إذا تاب وأتاب ، كشف الله عنه الغمة ، ورفع عنه القنوط وفتح له باب
الرحمة .. وأغلق عنه باب اللذة :

« وضائق عليهم أنفسهم ، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب

عليهم ليتوبوا ، (التوبة : ١١٨)

ويبدو على اليأس والقنوط الخمول والتبطل والبلادة، ونقص شديد في النشاط والحيوية ، فلا يتكلم كأنه أبكم ، ولا يجيب كأنه أصم ولا يبذل جهدا في عمل شيء من الأشياء ، إذ يسلط عليه الخوف الدائم ، والرعب القائم .

« سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ،

(آل عمران : ١٥١)

قد يصرخ اليأس أحيانا بلا سبب واضح ، أو يعتدى على الآخرين ، أو يلطم على وجهه أو يؤذى نفسه ، كل ذلك ناتج من هلاوس باطنية ، واضطرابات داخلية وخوف وفرج ورعب ...

وقد ينسحب اليأس من الجماعة ، ويتفوق مع نفسه ، ويتعدى عن الأصحاب ويرتاب في الناس ، ويقطع كل صلة بخيره ، ويحيا في عالم من الخيالات والالهام حتى أنه يعتقد أن كل شيء وهم ، وكأنه يحاط بعالم من الأشباح كما يتخيل صورا خيالية ، ولا يصدق واقع ، ولا يثق في أحد .

« فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ،

(الأعراف : ٩١)

واليأس بهذا المعنى تبدل حركته ، ويغمد جسمه ، وتسود الدنيا في عينيه ، وتكتنفه الوسوس ، ويسحقه القلق ، ويحتويه شعور أليم بالذنب ، وإدانة شديدة لنفس ، يحيا في الماضي ، ويعتقد أنه هو السبب في موت إبنه .. أو قتل جاره .. فيصبح أحيانا صارعا ، ويتم نفسه بشئ أنواع الاتهامات ...

وأحيانا يوجه يأسه إلى العالم الخارجي أو إلى نفسه .. فيقدم على الانتحار ، وتظهر هذه الانفعالات في صور مختلفة ، وليس لها من سبب ظاهر .

يقول ربيع بن أنس (١) :

« إن البعوضة تحيا ما جاءت ، فإذا شبت ... سميت ، وإذا سميت ... ماتت
وكذلك ابن آدم ، إذا أمثلا من الدنيا مات قلبه ،

لذلك يرى الصوفية أنفسهم بالرياضات ، خوفا من الوقوع في البعد
والغفلات ، لأن الذي يشغل بهوى نفسه وتحقيق طلباتها ، وموافقتها في شهواتها
لا يتحمل العوائق ، ولا يقدر على الصبر في اختبار أو امتحان ..

والقائد لا يقدر على تحمل صدمة من الصدمات ، أو مصيبة من المصائب لأنه
عود نفسه على اشباعها بما تحتاج إليه ، دون التوفيق فيما يعمل ، ولم يأخذ نفسه
 بالرياضة والتربية ، حتى يقوى عزمه وتشد همته ... لذا فهو فريسة سهلة
للأمراض والآفات .

أما الذي ينظر إلى الدنيا كدار فناء ، وينظر إلى الآخرة كدار بقاء ، لا يمكن
أن يأس أو يقنط من رحمة الله .

الفصل السادس عشر

الطمع

تميل النفس الانسانية بطبيعتها إلى الطمع الكاذب ، وتصديق الأمور الوهمية التي تستحوذ عليها ، والتي تقودها إلى عالم متوهم .. فتحيا حياة عالية من كل حق وصدق .. لأنها تتبع الظن ، وتنزع إلى الهوى الذي هو دليل الانحراف لانه ضد الفطرة السليمة :

« إن يقبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ، (النجم : ٢٢) »

ولذلك فإن العارفين بالله يدأبون على التخلص من الطمع الكاذب وتصديق الظنون ، وموافقة الأوهام الفارغة ، فيرون أنها طمع في غير طمع ، وأصحاب الحق يهتمون في أن تكون همهم مع الحق .. بعيدة عن الأوهام والأمانى الكاذبة ، فلا يلجأون إلا إلى الله .. ولا يتوكلون إلا عليه .. وقد اعتقدت قلوبهم معه تعالى فلا يحمل بهم طمع متوهم .. ولا أمانى كاذبة .

لذلك فإنهم يختارون حياة القناعة خوفا من الانحراف إلى هوى النفس الأمارة التي تقودهم إلى الضلالات والآلام الخيالية الكاذبة .

فإذا تخلص الإنسان من الطمع .. فرغ قلبه لله ، فلا تشغله الشهوات ، إذ الشهوات أطماع لا تفيج ، فهي عبودية للمادة الصماء ..

وإذا تزهد الإنسان وقنع ، عاش حياة الحرية ، وامتلأ قلبه بها ، فتحرر من كل شيء ولم تعد الدنيا وزخارفها الوائفة تشغل قلبه ، ولم تعد الآمال والأطماع المتوهمه .. يحد فيها لذته .. إذ يرى لذته الحق في القناعة مع الله .. وهي تحرره خالص من شوائب المادة .

يقول الشاعر الصوفي :

العبد حر إن قنع والحر عبد إن طمع
قانع ولا تطمع فلا شيء يشين سوى الطمع

العبودية المقصودة هنا عبودية النفس والشهوة والطمع جميعا ، أما الحرية فتحرر من الطمع ، وإقبال على القناعة بالله فهي دليل الحب الإلهي ..
والعبودية هنا دليل حب النفس المنحرفة .. إذ أن الطمع يحركها ..
والهوى غايتها ..

أما العبودية الحققة .. فهي المتوخية درما لاحق تعالى العاملة له على الحقيقة ..
العارفة بمقامها على الاستمرار ، السائرة في رحابه على الدوام .. لا تطمع إلا
في رحمته ، ولا تقنع إلا بقربه ..

« نعم العبد إنه أواب ، (ص : ٣٠)

« قال أنى عبد الله أتانا الكتاب وجعلنى نبيا ، (مريم : ٣٠)

القناعة إذن طريق إلى الله ، والطمع باب الأمان المترجمة ، والآمال الباطلة ،
والظنون الكاذبة ..

والقلب السليم لا يقبل على الطمع ، وإنما يقبل بكامل حريته على الله .. لأنه
يعرف أنه المحسن على الدوام .. السخى على الاستمرار وهو موطن من قوله تعالى :
« ان كل من فى السموات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا ، (مريم : ٩٣)
أما القلب المريض ، فيتعلق بأحبال واهية ، في عالم متوهم فيختار الأدنى
المتهالك .. ويترك الخير الدائم ..

إلا أن هناك نوع من الطمع المحمود ، هو طمع في عفو الله وتجاوزه تعالى

غن السيئات ، وعما اقترفت العبد من المفوات عندما يأتي يوم الحساب ، وهو
طمع المؤمن الصادق في الله الرحيم القادر كما في قوله تعالى :

« والذى أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ، (الشعراء : ٨٢)

« تتجافى جنوبهم في المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ،

(السجدة : ١٦)

« انا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين ،

(الشعراء : ٥١)

الفصل السابع

الغرور

من الأمراض التي قلَّ أن يعصم منها الإنسان ... الغرور ، وهو آفة خطيرة تصيب المؤمن والكافر على السواء (١) ، وغرور الكافر ينحصر في قسمين (٢) :

١ - الاغترار بالدنيا .

وهو اعتقاد الإنسان أن الدنيا هي كل شيء بالنسبة له ، فمن الغاية والوسيلة والأمل والقصد ... فيحسب عن جهل أن لذاتها دأمة ... وشهواتها يقيلية ...

والمغرور يعتقد عن فساد في طبعه ، وبعد عن الفطرة السليمة ، أن الحياة الآخرة مشكوك في وجودها .. لذلك فهو لا يترك لذات الدنيا التي لا يؤمن بنعيمها .. ولا ينتظر لذات الآخرة المشكوك فيها .. كما أنه يقيس قياسا فاسدا الدنيا بالآخرة ... فيظن أن الدنيا هي الباقية والآخرى ليست آتية ...

وعلاج هذا النوع من الغرور لا يتم إلا بالتصديق بالإيمان ، وهو طريق إلى الصحة النفسية ، كما ورد عن الله تعالى :

« وما عند الله خير وأبقى » (القصص : ٦٠)

« وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » (الحديد : ٢٠)

فيؤمن الإنسان أن متاع الدنيا قليل وأنها قصيرة مباهلات ... كما أن الغرور بالدنيا يحتاج إلى تربية نفسية قوية لتخليه نفسه من العادات الفاسدة ،

(١) الشيخ الدسوقي — تنبيه الغافلين

ص : ٢٥٣

(٢) الإمام الغزالي — الكشوف والتبيين

ص : ١٠٨ — ١٢٩

والإعتقادات الكاذبة ، اذ أن سبب فساد عقيدته ناجم عن الجهل بالله ... ومصدر هذا الجهل هو الإغترار ، لذلك يتوجب توجيه المغرور بالتربية السليمة ، وترشيده بالعلوم النافعة ، وتجلية نفسه بالقيم السليمة ، وتغذية عقله بنور الحكمة ، فإذا بدأ الإنسان في سلوك طريق العلم ، وتخلص من العادات السيئة .. كان قابلاً للاقتناع بالحق ، مؤثراً الصدق ، متجهاً بنور العقل إلى تجنب الإغترار بالحياة الزائلة ، متمسكاً بالحياة الأشرف والأبقى ... (١)

٢ - الإغترار بالله .

والآفة الثانية هي إغترار الكافر .. وتتمركز في اعتقاده الفاسد أنه إذا كان الله معيذه إليه في الآخرة ، فإنه أحق بمودته وإحسانه .. وقربته من غيره في الدنيا ، وذلك بناء على قياس كاذب ، وشرط باطل ، وهو أن الله قد غمره في الدنيا بنعمة .. لذلك فإنه تعالى حتماً سيغمره بنعمه في الآخرة أيضاً !! أي أنه يقدر الدنيا على الآخرة ، فيعتقد كذباً وغروراً بخصمية الثواب والرحمة والنعم ... كما أنه يناصر شيطانه ويوافق هوى نفسه ... فيزعم أنه ما دام الله قد أخرج منه عذاب الدنيا ، فقياساً على ذلك سيؤخر عنه عذاب الآخرة بالضرورة .. إذا كان هناك آخرة حقاً !!

والمغرور ينظر إلى الفقراء نظرة ازدراء ، فيستخسر منهم قائلاً : دأ هؤلاء سيمن الله عليهم حقاً بنعمه ؟ ... لو كان ذلك صحيحاً وأن الله يحبهم حقاً ، لأحسن إليهم في الدنيا ... ورزقهم وسخر مني .. وأعظام ومنعني وشفاهم وأمرضني !!

(١) لمزيد من الاطلاع في هذا الموضوع يرجع إلى كتاب الرعاية لحقوق الله - للامام الحارث المحاسبى المتوفى ٢٤٣ هـ - ص ٥٠٨ إلى ٥٦٥ بتقديم الدكتور عبد الحليم محمود - تحقيق الاستاذ عبد القادر أحمد عطا .

« فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور » (لقمان : ٢٣)

هذا هو الغرور العظيم ، فالصحة والمال والجاه لا تدل على رضا الله ووجهه تعالى ، فكم يعطى الله الإنسان وهو كافر لا حباً فيه ، وإنما امتحاناً له ... كما أن الله ربما يتفضل على الإنسان بزخارف الدنيا ولذاتها لتكون سبيلاً في هلاكه ، وبالعكس فإن إمساك الله عن العطاء - ربما يكون حمية للإنسان من الانحراف والهلاك ، وخوفاً عليه من ضياع الإيمان والانشغال بالشهوات واللذات التي تفسد علاقته بربه .. مثل ذلك مثل الأب الذي يمنع ابنه عن كثرة الطعام .. فيمسكه عنه .. وهو يحبه حفظاً له وصيانة لصحته ..

ويؤكد بعض الأئمة (١) أن لشاة الغرور تأتي من الجهل بالله تعالى ... وصفاته ، فالله ربما يعطى الإنسان وهو كافر ليستدرجه . فلا يكون له بعد ذلك قائمة . ومن عرف الله فإنه لا يأمن مكره . وقصص فرعون وهامان ... والفرود ، شاهدة على مكر الله . واختبار الله .. وامتحانه لمخلوقاته ..

« وغرتم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين »

(الأنعام : ١٢٠)

أما غرور المؤمن .. فينصب في اعتقاده أن الله غفور رحيم ، فيأمل صفوه وإحسانه ، ويهمل الأعمال الصالحة ، ويتكل على رحمة الله وتسامحه تعالى ..

ومنهنا هذا الاعتقاد قياس فاسد لتصوره أنه ما دام أبرأ صالحين فإنه سينعم حتماً برحمة من الله مثل آبائه .. ويقبس ذلك فيقول : « أن الله إذا أحب إنساناً أحب أولاده » ، وهذا افتراء وغرور ، إذ الشيطان يحسن له الأفعال الفاسدة ..

والأعمال الباطلة يرى به إلى التهلكة ...

« وما يعدم الشيطان إلا غروراً ، (الأنعام : ٦)

والدليل على فساد هذا الاعتقاد .. أن نوحاً - عليه السلام - أراد أن يحمل ابنه المشرك في السفينة .. فنهاه الله عن ذلك .. وغرق مع القوم الضالين ، فالذي يظن أنه ينجو بتقوى أبيه ، كمن يظن أنه يشبع بأكل أبيه ، مصداقاً لقوله تعالى :

« ولا تزوروا زرة وزر أخرى ، (الأنعام : ١٦٤)

« وإن ليس للإنسان إلا ما سعى ، (النجم : ٢٨)

« واخشوا يوماً لا يجزي والد عن ولده ، (لقمان : ٢٣)

« لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ، (البقرة : ٢٢٣)

فكل إنسان مسئول عن عمله ، فإذا اجتمع في سلوك طريق الله وخاف الله . وابتغى ما أمر به .. ثم رجاء ، فإن الله يفيض عليه بالنعم .. ويظله بالأمن والسكينة فضلاً ومنه تعالى .

والرجاء بهذا المعنى أمر بمعروف .. ونهى عن منكر ولا يكون رجاء إلا إذا تقدمه عمل ، فإذا لم يتقدمه عمل فهو مغرور !! لأن الرجاء تبريد لحرارة الحزن وتبديل لحال الحزن ..

وهناك نوع آخر من المغرورين لهم طاعات .. كما لهم معاصي (١) ، ومعاصيهم أكثر من طاعاتهم ، ثم أنهم يظنون أن ترجيح كفة حسناتهم على كفة سيئاتهم ، وهذا جهل عظيم ، ومثلهم كمثل من يتصدق بمال فيه حرام وفيه حلال فيتدخل في هذه الصدقة ما يتناوله من أموال الناس .. وما يشتبه فيه .. ويظن أن ذلك لله ، وهذا غاية الجهل ..

« وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا »

(التوبة : ١٠٢)

وهناك بعض من المغرورين طاعته أكثر من معاصيه ، بسبب ضعف مراقبته لحاله ، فلا يتفقد نفسه ، ولا يحاسبها على معاصيها .. ومثله مثل الذى يقوم الليل سجوداً وتسبيحاً ، ويستغفر الله بلسانه .. ثم أنه يغتاب الناس ، أى أنه يعتمد بصلاته وتسبيحه .. ويتفاهل عن غيبته ونعيمته وهكذبه ، وذلك بعض غرور .. (١)

الغرور العلمى :

١ - هناك نوع آخر من الغرور يتجاوز العامة من الناس إلى المتعلمين والمثقفين من أصحاب العلوم العقلية والشرعية والتجريبية .. الذين تعمقوا فيها ، واشتغلوا بها ، واغتروا بعلمهم ، وظنوا أن لهم مقاما عاليا في العلم وظنوا كبيرا أن الله لن يعذبهم .. وبناء على هذا الاعتقاد الباطل أهملوا حفظ جوارحهم عن المعاصى والتزام الطاعات . وهم مغرورون .. لأنهم نسوا أن العلم علمان .. علم معاملة وعلم مكاشفة .. ويهملنا هنا أن نعرض لعلم المعاملة .. أما علم المكاشفة فنعرض له في موضع آخر (٢) (٣) ...

علم المعاملة :

وهو معرفة الحلال والحرام .. من تجنب للأخلاق المذمومة .. وتحمل

(١) الكشف والبيان ص ١٠٨ - ١٢٩

(٢) المرجع السابق ص ٨٥ - ١٢٩

(٣) لزاد من الاطلاع في علم المكاشفة الحكومة الإطانية الباب الثاني

بالأخلاق المحمودة ، فإذا لم يبدأ الإنسان بمخالفة نوحاته الانامية ويبتعد عن
عن الأهواء .. جنح عن التبصر والحكمة .. ووقع في الآفات ومثله في ذلك
كمثل الطبيب المريض الذي يعالج غيره ، وهو مصاب بنفس الداء ، فرغم قدرته
على معالجة نفسه .. فانه يهملها .. فهل يصلح الدواء بالوصف دون
الاستعمال...!!!

ان الدواء لا يصلح إلا لمن شربه ، فليس من المهم أن يعرف الإنسان
أمراض النفس وعالمها ويبين أوصافها .. ويعلم الناس صفاتها وجبلاتها ..
وكيفية تربيتها .. وترويضها في طريق الله .. دون أن يكون ذلك من أخلاقه
إذ المهم أن يقرن كلامه بالعمل ، وعلمه بالسلوك الأخلاق القويم .. تأييداً
لقول الرسول ﷺ :

« من ازداد علماً .. ولم يزد هدى .. لم يزد من الله إلا بعداً » (١)
وقوله ﷺ :

« ان أشد الناس عذاباً يوم القيامة ، عالم لم ينفعه الله بعلمه » (٢)

ب — وهناك صنف آخر من العلماء المعروفين الذين اهتموا إلى الأخلاق
الباطنة وتيقنوا أنها مدمومة شرعاً إلا أنهم تعجبوا بأنفسهم فظنوا أنهم أرفع
عند الله من أن يبتليهم ، لأن الذي يبتلى بالأمراض الباطنة هم عوام الناس ،
فظهر عليهم الكبر والرياسة .. واعتقدوا أن ذلك عز لدين .. وشرف للعلم ،
ولسوا أن ذلك من أخلاق إبليس !! بل نسوا تواضع الرسول ﷺ والصحابة
رضي الله عنهم أجمعين ..

ومن علامات غرورهم .. الحسد ، وإطلاق اللسان على زملائهم وأقرانهم ،

(١) ذكره الامام الغزالي في الكشف والتبيين

(٢) ذكره ابو هريرة ورواه الامام الغزالي والسيوطي .

ويفطنون أن هذا ليس حسداً ، وإنما غضب الحق .. ورد على الباطل كذبا ..
واقترأ على الله .. إذ أن ذلك من صفات المغرورين ..

وبعض هؤلاء المغرورين .. إذا اختبرته ، تجده يدخل على أصحاب السلطة
فيتودد إليهم .. ويمتدحهم ثمناً ، فإذا تشككت في أمره قال : إنما أهدف إلى نفع
الناس ! ودفع الضرر عنهم .. والواقع أنه مغرور .. إذ أنه لو كان صادقاً ..
لفرح حقاً بمن يقوم بخدمة الآخرين ، والذي يسعى مثله عند أهل السلطة لحل
معضلات الناس .. لكنه عندما يجد أحد أقرانه يشفع لأحد أصحاب السلطة ،
يغضب ويشور ، ويتهمة بالنفاق والرياء .. حسداً وحقداً .

ج - وهناك صنف ثالث من العلماء ، طهروا جوارحهم .. وابتعدوا عن
المعاصي وتفقدوا أخلاق النفس .. ومسحوا عن قلوبهم الرياء والحسد والكبر ..
لكنهم مع ذلك لم يتخلصوا من الغرور ، إذ ما تزال في روابي قلوبهم شوائب ..
وما يزال يلعب برؤوسهم شيطان ماكر .. يخدع النفس وهم لم يفتنوا إلى ذلك
ومثلهم كمثل الزارع الذي قطع الحشيش لتقية أرضه ، إلا أنه لم يفتش عن
الحشيش الذي لم يخرج رأسه من الأرض بعد ! ! معتقداً أنه قد أباد كل حشيش
الأرض ! وفي أثناء غفلته .. ظهر الحشيش وأفسد عليه الزوج ، وهؤلاء ينظر
بعضهم إلى الناس نظرة الاستكبار والاستعلاء عليهم (١) ..

د - وصنف رابع اهتموا بعلوم المعاملات الدنيوية .. وتركوا الأعمال
الظاهرة والباطنة ، ولم يؤدبوا جوارحهم ، ويمسكوا ألسنتهم عن الغيبة
والحرام ! أو عن الكبر والرياء والحسد ، وهم مغرورون ، ومثابهم مثل الطبيب
الذي تعلم صناعة الطب .. ولم يشتغل بها . وإنما اشتغل بكتاب المايض أو
الإجهاض (٢) .. وبمسائل الجنس ، فهم يهتمون بالمجادلة ، وإفهام الخصوم

(١) الكشف والتبيين ١٠٨ - ١٢٩

(٢) المرجع السابق

بمحببتهم ، والتفتيش عن المتناقضات في كلام غيرهم ، وكل تصدم للباهة والغلبة .. ولو اهتموا بتصفية قلوبهم .. لكان خيراً لهم من علم لا ينفع في الدنيا ولا الآخرة ..

وكثير من العلماء يمجنون بأنفسهم غاية الإعجاب .. ومنهم علماء يظنون أنهم تبحروا في علوم المحبة الإلهية .. وأنهم من الناجين ، ويعتقدون أنهم يذكرون الله وهم ناسون ، ويذمون الصفات المذمومة وهم بها متصفون !!

ومنهم من يعصى الله ، ويلفق إفتراء ما لم يرد من كلام الله للأغراب والعامه ، ومنهم من يستخدم جميع الألفاظ .. والاستشهاد بأشعار الوصال .. والفراق لأغراض فاسدة ...

ومن المغرورين أيضاً من يقلد كلام الزهاد فيرددونه ، ويعطون الناس به في الأسواق ... وهم أشد الفاس غروراً ...

كما أن هؤلاء المغرورين من يجمع الأجاديث والأقوال ، ويقول : أنا معي أسايد ليست عند غيري ويقتصرون على النقل دون فهم المعاني الواودة .

وبعضهم يدرس علوم اللغة ، ويعتقد — أنه من العلماء الكمل ، وهذا غرور عظيم ، فلو علم هؤلاء أن لغة العرب كلغة العجم ... وأنه يحسن الاكتفاء في معرفة اللغة بما يتعلق بالكتاب والسنة ، أما التعمق في دراسة اللغة بدرجة لا تقاها للباهة ، فهذا من الغرور (١) ...

وبعض العلماء من يكون غروره في الصلاة والصيام والحج والوحد

والجهاد ، أو الاشتغال بالنوافل ... ثم أنه يهمل الفرائض ، ومثله كمثل الذي
يبالغ في الوسوسة في الوضوء ، فلا يرضى بالماء المحكوم بطلان سارته ...
فلا يصل ...

وربما تنتقل الوسوسة من الماء إلى الطعام ، فيقدر الموسوس الاحتمالات
البعيدة قريبة ... وربما وصل في وسوسته آخر الأمر إلى أكل الحرام ...

وبعض المغرورين من يقرأ القرآن بالليل والنهار ... لكن قلبه في وادي
الاماني متفكراً في الدنيا ، وربما يقرأ القرآن ويتأذ به ، ولكنه لا يعمل بما جاء
فيه ... ومنهم من يهتم وينشغل بمخارج الالفاظ ولا يتفكر في أسرار فاتحة
الكتاب ومعانيها ...

الفصل الثامن

المحب

يتوسع فرويد في مفهوم الحب ، فيجعله ممتدا حتى يشمل حب الذات ، بالإضافة إلى حب الوالدين والأبناء ، والحب بالمعنى الفرويدي يسميه اصطلاحاً بالليبدو ، وهو البحث عن الإشباع الجنسي ، فيقول فرويد أن الليبدو هو الذى يفسر لنا الحاجات الجنسية لدى الإنسان والحيوان (١) ..

وهو (٢) يفترض وجود حب جنسى وغريزة جنسية ، كما يفترض غريزة التغذية لتفسير الجوع ، والليبدو أو الحب يعتبر الاناوية وعشق الذات شيئاً واحداً ، ويعبر عن ذلك بالترجسية ..

أما علم النفس الاسلامى ، فينصب الاهتمام فيه على دراسة النفس الإنسانية دراسة متعمقة متعمقة ، ويبين أن الاعجاب بالنفس يورد الإنسان مورد التهلكة ، فيبين الله في كتابه العزيز أن الوسط العدل هو الدليل على الصحة النفسية فى السلوك والأخلاق ، وذلك وارد فى قوله تعالى :

« ولا تصغر خدك للناس ولا تمشى فى الأرض مرفحاً » (لقمان : ١٨)

ومعنى ذلك أنه لو ترك الإنسان دونما تهذيب أو تربية ، فانه سيتملك العجب بنفسه ، والحب لها ، ويركبه الغرور ، فيستحسن أفعاله ، ويظن أنه خالق أحسنه فيباهى بذلك ويهن على الناس بأحسناته فيرضى عن نفسه ، والرضا عن

(١) - سيجموند فرويد - الوجز فى التحليل النفسى ص : ١٠٦ ترجمة سالى محمود على

(٢) - باتريك ملاهى - عقدة أوديب - ترجمة جيل سعيد ص : ٤٨

النفس من علامات النقص والوقوع في الضلال والانحراف .

العجب بالنفس إذن آفة خطيرة ، تعمى القلوب ، وتخفى الذنوب ، وتزين الأخطاء ، وتستظهر الزلل ، حتى يحسب المعجب بنفسه الاساءة إحسانا ، ويظن البخل سخاء وجودا . وهو واهم في ظنه ، كاذب في حديثه ، هالك حيث يعتقد النجاة ، غريق في بحر الظلمات .

« وإذا انعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه ، (فصلت : ٥١)

والمعجب بنفسه يركن إلى الغرور ، فيستصغر ما أتاه من الكبائر ، ويستكثر ما قدمه من الخير ، وينسى ويتناسى فواحشه ، ويعمى عن الحقائق حتى يجعل من الخير شراً ومن الشر خيراً ..

« إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصيبهم سئمة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور ، (الشورى : ٤٨)

وغرور المعجب يقوده إلى الكذب على نفسه .. فيحيا في عالم الأوهام الذي أقامه على الاقتراء ، فيقل خوفه من الله ، ويزداد غروره به تعالى ، بل قد يتناول بالكذب على الله وهو يظن أنه صادق ، وبالضلال وهو يرى نفسه مهتديا (١) ..

يقول النبي ﷺ :

« ثلاث مهلكات : « شح مطاع ، وهوى متبع ، وإعجاب المرء بنفسه ، (٢)

والإنسان إذا أعجب بأفعاله وأعماله ، لم يفتن إلى ضلاله وانحرافه ، ولم ين ما يجب أن يتوب عنه ، لأنه مستصغر لما أتاه من الذنوب معتقرا لما ارتكبه من

(١) الرعاية لحقوق الله ص : ٣٩٨ وما بعدها

(٢) رواه أبو هريرة عن أنس رضي الله عنهما .

آثام بالنسبة إلى ما فعله من طاعات ومجاهدات وأعمال الخير والبر . يقول ابن مسعود (١) رضى الله عنه :

« الهلاك في اثنين : القنوط .. والعجب .. »

والمعجب احساس بالرضى عن النفس ، وهو شعور غامر بالفرحة الكاذبة والامن المصطنع ، لأن المعجب يرى أنه في أحسن حال ، فليس هناك ما يفرعه ليقطع عن سلوكه الشاذ ، وعمله الضال ؛ وبذلك يتبادى في غيه بجرأة حتى يقع في بهر لحى ، فيهلك إلى الأبد ..

ومن ناحية أخرى ، فإن المعجب بنفسه إذا تم له كشف دخيلة نفسه ، وتبين كثرة ذنوبه ، وعرف حقيقتها ، لم يرتدع راجعا إلى الحق ، وإنما يقنط يائسا ، ويتردى معترضا ، ويتمرد كافرا بنعم ربه ، ويتوأنف عن العمل لله ، ويمسك من أعمال الخير ، وينتهى إلى الهلاك ..

حقا لقد صدق ابن مسعود - رضى الله عنه - في ربط القنوط بالعجب ، والمعجب بالقنوط ، إذ أنها يقودان حقا إلى الهلاك لأن المعجب بنفسه يزكى نفسه بما لا تستحقه ، وإذا زكاها فعنى ذلك أنه لا يتبهها ، فلا يشعر بمخالفته لحقوق الله ، ويظن النجاة وهو غريق في الضلالات .. يقول تعالى :

« فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ، (النجم : ٣٢) »

ويرتبط العجب بالكبر والاستعلاء ، فيشخيل المعجب أنه فوق سائر العباد ، ويفتر بالله ، فيدهى أنه قريب من الله ، وذلك باستعراض ما يقوم به من أعمال الخير ، وترديد مزيد من عليه وتمجيده ، حتى وكأنه صاحب المنة على الخلق أجمعين ..

يحدثنا الرسول ﷺ عن المتكبرين والمتجبرين فيقول :

« تحاجت النار والجنة ، فقالت النار : أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين ..
وقالت الجنة : فإلى لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطينهم وعجوزهم ؟
فقال الله عز وجل للجنة : وإنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي ،
وقال للنار : وإنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ، ولكل
واحدة منكما ملؤها ، فاما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله قدمه عليها فتقول :
قط قط .. فهناك تمتلئ وينزوي به فيها إلى بعض ، ولا يظلم الله من خلقه أحدا .
وأما الجنة فان الله ينشئ لها خلقا (١) ..

تقول عائشة - رضی الله عنها - عندما سئلت عن المسوء :

« هو المحسن إذا أعجب بعمله » (٢)

لأن هذا المحسن منان ، فهو قد أساء إلى نفسه حيث ظن الإحسان عليها ،
إذا الإحسان من الله والله ، فكيف يحسن وهو يظن أنه الذي يعطي ويمسح ،
لنقله تعالى :

« لا تبطلوا صدقاتكم باليمن والاذى » (البقرة : ٢٦٤)

فالعامل العليل يجب أن يقرن بجنة الله وفضله على صاحبه ، وذكر توفيقه له
تعالى بالاقدام عليه ، أما إذا فسر هذا العمل بنسيان الله وإرجاعه إلى النفس ،
كالقول : لو لم أحسن إلى فلان لما مات جوعا (٣) .. فالتناء والحمد هنا ليسا لله في

(١) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة .

(٢) المعاصي - الرماية ص : ٤٠٠ - ٤٠١

(٣) المرجع السابق ص ٤٠٠ وما بعدها

هذا العمل ، وإنما هما راجعين إلى عجب النفس ، وبذلك يبطل العامل أفعاله
الحسنة وأعماله الطيبة بالذن والاستعلاء والتكبر والتعجب .. يقول الرسول ﷺ :

« ان الله تعالى ينظر إلى الكافر ، ولا ينظر إلى المزهى ، ولقد حملت سليمان
بن داود الريح وهو متكئ فأعجب واختال في نفسه فطرح على الأرض (١) .. »

والعجب - بهذا المعنى - تهاجب به النفس ، وتنزع إليه ، فتقول مباهاية :

« لقد جاهدت .. وصبرت .. وتخلصت من أهوائى . وأحسنيت إلى غيرى ،
ثم تفرح بذلك وتغتر بقوتها وعزتها وإشراق بصيرتها ولقاء سريرتها ، وهذا
ما يوردها مورد التهلكة .. »

« ويوم حنين إذ أعجبكم كثيركم ، (التوبة : ٢٥)

وأحيانا يظهر العجب في صورة نجوى ، وهى حديث النفس تقول فيه :

« لقد صمت كذا ولم أفطر منذ كذا .. أو صليت كذا ركعة .. »

وما تزال تستكثر النفس أفعالها مع نسيان نعم الله ، وإضافة ذلك إلى
صاحبها دون أن تدرك أن ذلك يحبط من أعمالها ، ويحجبها عن الوصول إلى
منازل المتقين ..

كما أن العجب يظهر في إستهسان النفوس بجمال جسمها في قوته وتمايز خلقته ،
وبديع صنعه وعظيم هيئته ، والعقل ورجاحته ، والعمل ودقته ، والصوت
وحسنه .. وما زالت النفس تشق على حالها وتفتن بجمالها حتى يغفلها عن ذكر
ربها ، فتقع في الغرور وتظن التفوق على غيرها .. فهلك مع الهالكين ..

الفصل السابع

الحقد والحسد

من أمراض القلب التي قل أن يخلو منها إنسان .. الحسد، إلا أن من الحسد ما هو مباح ، بل ومنه ما هو نقص وحرام ..

وتعد المنافسة من الحسد المباح لأنها مسابقة بين العباد ، وبجاهدة في طريق الله ، لتوثيق عرى الإيمان ، والمسارة إلى طالب عفوه ومغفرته تعالى ، وبذلك يكون هذا الحسد المباح فرض على كل مسلم تأييداً لقوله تعالى :

« وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ، (المطففين : ٢٦)

« وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ، (آل عمران : ١٣٣)

ولا يتم التنافس إلا بين عبادين يحاول كل منهما أن يسبق الآخر ، أى يسابقه ويسرع قبله .. ومثل ذلك كمثل عاملين متنافسين يتباين أحدهما أن يكون السباق في خدمة سيده ، ليتقدم على زميله في حبة مولاه وتقربه إليه ويقلقه تقصيره ، فلا ينال الحظوة عنده كما نالها زميله (١) .. وكذلك المؤمن فانه يسارع إلى أعمال الخير وينافس غيره في طاعة الله والإخلاص له تعالى .. يقول النبي ﷺ :-

« لا حسد إلا في اثنين ، رجل آتاه الله عز وجل مالا فسلطه على ماله في الحق ... ورجل آتاه الله عز وجل علما فهو يعمل به ويعلمه للناس ، (٢) ... »

(١) الامام الحارث المحاسبي - الرماية لحقوق الله ص : ٧٢ تحقيق د. عبد الحليم محمود

(٢) المرجع السابق .

وعند ما سئل الرسول عن ذلك قال - ﷺ - وجل آناه الله مسالا ولم يؤته علما ، ورجل آناه الله - عز وجل - علما ولم يؤته مالا ، فيقول صاحب العلم لو أن لي مثل ماك فلان .. كنت أعمل فيه بمثل عمله .. ويقول صاحب المال لو أن لي مثل علم فلان كنت أعمل فيه بمثل عمله فيها في الأجر سواء (١) ...

هذا هو الحسد المرغوب فيه ، لأنه منافسة شريفة ، إذ يأمل طالبه أن يلحق بمن يسابقه في الخير ، ويغتم أن يكون دوره .. وهو في ذلك لا يريد به شرا ولا يحب له أذى ...

وأما الحسد المكروه ، كأن يأتي الله رجلا مالا فينفقه في المعاصي ، فيتمنى الحاسد أن يسطيه الله مثل هذا المال ليصرفه كما يصرفه الآخر ، فهذا في الآثم سواء (٢) ...

وأما الحسد المحرم كله فوارد في قوله تعالى :

« ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً ،

(البقرة : ١٠٩)

« أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ، (النساء : ٥٤)

والحاسد هنا يريد لنفسه الرياسة والرفعة وعلو المنزلة ، وينكرها على غيره وينكره أن يكون تابعا لاحد أو مؤتمرا بأمره ، كما أنه يرغب أن يزول عن غيره ما فيه من نعمة وجاء فيخالف المتحاسدون بعضهم بعضا بغيا وحقدآ ، وينشغلوا بأهوائهم ، ويتركوا الحق ويتبعدوا عن الخير حسدا بينهم ...

(١) ذكره المحاسبى في الرعاية

(٢) الامام الحارث المحاسبى - الرعاية لحقوق الله ص : ٥٧٤ وما بعدها تحقيق د .

« إن تصيبك حسنة تسوّم وإن تصيبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمراً من قبل ويتولوا وهم فرحون ،
(التوبة : ٥٠)

يقول وهب بن منبه (١) : « إن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام —
الحاسد عدو لأعمق راد لقضائى ، ساخط لرزقى الذى قسمت لعبادى ، غير
لاصّح لهم ، .. »

والحسد المذموم يقع فيه المؤمن والكافر ويظهر الحاسد فى كراهية النعم للغير
وعبة زوالها ، فاذا رأى نعمة لغيره فى دين أو دنيا أو بلغه أن أحداً فى نعمة ،
كره ذلك واستاء لسبابه ، وتفى زوالها عنه وفى ذلك يقول تعالى :

« إن تمسّكم حسنة تسوّم ، وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها ،
(آل عمران ، ١٢٠)

فالحاسد يشمت عند زوال النعمة عن غيره ، ويسوّه أن استمرت النعم ، ولو
كانت نعمة الإيمان .

« ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ، (النساء : ٨٩)

وما زال الحاسد يجر بأساه عما فى قلبه حتى يندفع آخر الأمر إلى الجنوح
عن الرشد فيؤذى ويتطاول على صاحب النعمة كما فعل أخوة يوسف — عليه
السلام — به :

« ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لى ضلال مبين ،
إقتلوا يوسف أو أطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً
صالحين ، (يوسف : ٨ ، ٩)

(١) الحافظ أبى نعيم الاصبهاني — حلية الأولياء المجلد الرابع ص :

أراد الآخرة الحاسدون أن ينفردوا بحب أيهم من دون يوسف فلم يجدوا
وسيلة — لظلمة قلوبهم — إلا أن يتخلصوا من يوسف الذي قدمه عليهم يعقوب
— عليه السلام — وقربه إليه . . فكرهوا ذلك وتصاعد حقدهم وحسدهم على
يوسف ، وأقدموا على فعلتهم التكرار ظناً منهم أنهم بذلك يكتسبون محبة أيهم .
يقول أبو قلابة : « ما قتلوا عثمان إلا حسداً ، أي حسده على الخلافة
وأحبوا أن يزيلوها عنه . . » (١)

والحسد المذموم بهذا المعنى نتاج الكبر والعجب والحقد والبغضاء والرياء
فينتم الحاسد عند سماحه الخير ولا يسعده إلى الإضرار بمن يحسده . . فإذا سمع
من إنسان كلمة حق يحقد عليه ، ويتقول بما لم يقل ، بل ويكيد له ويخططه فيما يقول
حتى لو كان صادقاً ويستهدف من ذلك أن يبعد الناس عنه ليظن أنه نوره بينهم
لحقدته عليه وكراهيته أن ترتفع منزلته عندهم ومثاله ذلك ما فعل اليهود بالرسول
— ﷺ — عندما بشر بدعوته ، فرغم علمهم بنبوته ، تملسكهم الحقد والحسد ،
وخافوا أن تذهب الرئاسة عنهم إليه ، فيكروا أنباطاً له بعد أن كانوا متبوعين . .
ولا يقتصر الحسد على العامة ، بل لا يسلم منه العلماء والعباد ، إذ ينشأ الحسد
المذموم بينهم نتيجة الخوف من زوال الرئاسة ، كأن يحزع الحاسد إن ترأس
غيره عليه ، أو أن يحظى بمرتبة عالية لم يصل إليها ، فيرغب لذلك أن تزال عنه
يحسده كل منزلة في مجالس العلم ، حتى تبقى له الرئاسة مهما كان ما يحسده صاحب
رأي سديد ، وفكر خصب ، وعلم غزير . .

الباب الثاني

الطريق إلى الصحة النفسية

ملحظة :

يعتقد بعض علماء النفس أن علم النفس الحديث بمناهجه العلمية المختلفة يمكن أن يهيئ الإنسان للصحة النفسية ، فيدعون قسماً مع النظرية التطورية (١) أن الإنسان كان عبداً للطبيعة .. جزعاً .. غائلاً فرحاً منها .. حتى اكتشف أسرارها وتعرف على كثير من علمها وأسبابها ، فزال عنه خوفه خاصة في عصرنا هذا الذي تقدمت فيه التكنولوجيا والعلوم الطبيعية ..

وقد زعم ليف من هؤلاء العلماء أن المعرفة التجريبية والموضوعية .. هي الطريق الوحيد الموصل إلى الحرية ، ومن ثم إلى الصحة النفسية ، لذلك فقد توج دستور التحليل النفسي بلفظ : « الحرية » حتى أصبح هذا اللفظ غاية وحيدة لمدرسة التحليل النفسي .

ولقد غلا د فرويد وتلامذته في ظنهم أن الأسباب الجوهرية للأمراض النفسية والعقلية ترجع إلى الطفولة المبكرة التي تعتبر المصدر الأساسي لمكونات الشخصية (٢) ، فالشاعر المكبوتة هي التي تؤذى المريض ، أما إذا أطلع عليها أو إذا استدرجت إلى مستوى الشعور فإن المريض يشفي منها تماماً ..

ويمثل أصحاب التحليل النفسي ذلك بالطفل الذي يرفض أن يفتح يده .. فيفسر ذلك السلوك على أنه دليل على أن هناك شيئاً محظوراً يريد الطفل ألا

(١) وحيد الدين خان - الدين في مواجهة العلم ص : ٢٤ - ٢٨

(٢) Edward Glover - The Birth of the Ego - Chapter VII

يستظهره . (١)

والتحليل النفسي بهذه الصورة يدعى أنه طريقة لمقاومة المكبوتات ومعرفة المصادر اللاشعورية للإضطرابات . . . ولقد استخدم (فرويد) في بداية ممارسته العلاج بالتنويم المغناطيسى كاسلوب ظن أنه صالح للعلاج النفسي ، ولكنه عدل عنه عندما وجد أن كثيرا من الناس يستعصي عليهم النوم . . . فهداه عقله إلى طريقين العلاج . . .

١ - التداعى الحر . . . (٢)

٢ - تفسير الأحلام . . . (٣)

وفي التداعى الحر يطلق المريض - المستلقي - العنان لخواطره ، ويلاحظه المحلل في إتقانه تامة ، ويسجل ما يظهر على وجهه من انفعالات وما يأتيه من حركات ثم يلى ذلك تفسير السلوك بإرجاعه الى نظرية الدوافع . . .

ورغم أن التداعى الحر يسمى حرا . . . فإن بعض علماء النفس يرون أنه ليس كذلك رغم أنه موجه توجيهها شعوريا إلا أنه مع ذلك يتحكم في الدوافع والصراعات اللاشعورية .

كما أن أصحاب التحليل النفسي يستخدمون تفسير الأحلام كطريقة مكملة للتداعى الحر ، وتقوم نظرية الأحلام على طلب المعالج من المريض أن يقص

(١) دكتور عزت راجح - الأمراض النفسية والعقلية ص : ٣١٤

(٢) روبر ماربر - التحليل النفسي والعلاج النفسي ص : ٢٥ - ٨٠ ترجمة

دكتور سعد جلال

(3) Humberto Nagera - Basic Psychoanalytic Concepts On The Theory of Dreams London 1968 Page 11-25

ما رآه في نومه في الليلة السابقة دون حرج . . ثم يسجل ذلك كله ، ويلاحظ
المحلل انفعالات المريض ويدونها بصورة منتظمة . . (١)

والغريب أن التحليل النفسي قد كشف عن ظواهر غريبة تحدث أثناء التحليل
وتشتد في نهايته، إذ أنه أحياناً تختصر المريض انفعالات شتى . . كحب مزوج
بكرهية وغضب وعناد وانهاط واستخفاف . . وأحياناً يبدو ذلك في اعتداء
المريض على المحلل بالقول والفعل . .

ويفسر ذلك بأن المحلل يتخذ صورة الوالد المتسلط ، فيسقط المريض
انفعالاته عليه ، ويصبح هدفاً للعدوان الذي لم يكن . موجهاً إليه في الحقيقة
ويعتبرون ذلك نوعاً من تحويل الدوافع . . (٢) (Transference)

ونحن نرى أن نظرة علم النفس الحديث قد جانبتها الضوابط في فهم وتفسير
النفس البشرية ، وأكبر دليل على ما نقول هو ما أعلنه السير وإيم جيمس ، وهو
من أكبر علماء النفس ، وصاحب الكتاب الشهير « مبادئ السيكولوجيا » ، إذ
أعلن في تواضع جم بعد أبحاث عديدة قام بها أن كتابه هذا يمثل كتلة كريهة
متفحخة تشهد أن لا شيء هناك يسمى بالسيكولوجية . (٣)

وفي نفس الوقت يقوم أستاذ كبير وعالم هو الأستاذ (T. B Rhine)
بجامعة (Duke) يقول :

إن الباحث عن النفس لا يجد عنها شيء في كتب السيكولوجية الحديثة ، كما لا

يحمد شيئاً في المحاضرات التي تكتب عنها . (١)

كما أن البروفسور W. McDougal وهو من كبار علماء النفس في العصر الحديث ، وصاحب كتاب التحليل السيكولوجي والسيكولوجية الاجتماعية ، قال :
« أعلم تمام العلم أن التخلي عن فكرة عقد أوديب قد يتطلب جهداً جباراً من المؤمنين بفرويد ، بل أن التخلي عن هذه الأفكار إنما يعد كفراً بمعبود مقدس » (٢)

ثم يقول :

« ولكني أناشدهم باسم الإنسانية أن ينكروها وينبذوها تبذاً » (٣)

يسلط علماء النفس المحدثون الضوء على الغرائز خاصة الخبيثة باعتبار أنها المتحكمة والسيطرة على الإنسان ، ويقولون أن هذه الغرائز هي التي تتحكم في السلوك الظاهري ، ومما فعل الإنسان فانه لا يستطيع عنهما فكاً ، فالشخصية الإنسانية إنما تكتمل في النماية أعوام الأولى من حياة الطفل ، ومهما بذل الإنسان من جهد لئلا يخلص من سطوتها فانه لا يستطيع أن يغير من سلوكه ، وبالجملة فان اللاشعور أو العقل الباطن هو المهيمن على طبيعة النفس البشرية .

ولقد زعم علماء النفس أن الإنسان مجبور على الشر والخطيئة والإثم والعدوان واسوا أن في الإنسان قوة أودعها الله فيه وهي قوة لطيفة تدفعه إلى طريق الخير والاستقامة والموازنة والوسط والاعتدال والاقتصاد والاعتصام والايثار والتسامح والاحسان . . وهذا مؤيد في قوله تعالى :

(١) د . رؤوف عبيد — الانسان روح لا جسد ص : ١٢٤ وما بعدها

(٢) نفس المرجع .

ص : ١٢٤ وما بعدها

(٣) المرجع السابق

« وهدينا النجدين » (البلد : ١٠)

« ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها » (الشمس : ٨)

« فأما من أعطى واتقى ، وصدق بالحسنى ، فسنيسره لليسرى ، وأما من
يخل واستغنى ، وكذب بالحسنى ، فسنيسره للعسرى » (الليل : ٥ - ١٠)

« ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا » (العنكبوت : ٧١)

اذن هناك طريقان ، أحدهما طريق الخير والآخر طريق الهوى . . طريق
لسلامة القلب وطهارته ، وطريق لحب الدنيا ، وموافقة النفس والشيطان ،
والطريق الأول لصاحب القلب السليم والنفس المؤمنة . . والطريق الثاني للمريض
القلب صاحب النفس الامارة ، ويؤيد وجود قلب سليم وقلب مريض قوله تعالى :

« لا من أتى الله بقلب سليم » (الشعراء : ٨٩)

« إذ جاء ربه بقلب سليم » (الصافات : ٨٤)

« في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا » (البقرة : ١٠)

« وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم »

(التوبة : ١٢٥)

« إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم »

(الانفال : ٤٩)

« لأن لم يلقه المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة

لنغرينك بهم » (الاحزاب : ٦٠)

والقلب السليم إنما هو قلب صادق طاهر ، أما القلب المريض فهو القلب
الغافل الجاهل بالله ، هناك تشابه في قلوب المرضى ، كما أن هناك تشابه في
قلوب الأصحاء .

« تشابهت قلوبهم ، قد بينا الآيات لقوم يؤمنون ، (البقرة : ١١٨) »

ويختلف علم النفس الاسلامى فى النظر الى الإنسان من جهة المرض أو السواء عن علم النفس الحديث فيما يتعلق بالقلب والنفس ، فيركز علم النفس الحديث على آفات النفس وهى صفات مغلوبة عليها كمكونات لشخصية ، ويلبس المجاهدة والرياضة النفسية والتوكل وإسقاط التدبير مع الله كطريق لإيماني للصحة النفسية ، بل يتغافل عن ذكر الطوائف الربانية التي أودعها الله في الإنسان وجعلها بمراسم تستضو به القلوب ، كالروح .. والعقل .. - لذلك نعرض في هذا الباب الطرق الموصلة للصحة النفسية من وجهة نظر علم النفس الاسلامى ...

الفصل الأول

الوسط العدل . . . الخير الفاضل

ان مفتاح الصحة النفسية في الإسلام هو الوسط العدل ، والوسط العدل عملية تخلية وتخليية ، تخلية عن الاوصاف المذمومة ، وتخليية بالأوصاف المحمودة ، فهو بهذا المعنى استقامة واقامة للحق والصدق وهو موازنة واعتدال ، وقد وردت الآيات الكريمة التي تحت الإنسان على اتباع طريق الله ، وهو لاشك أيضا الطريق الموصل الى الصحة النفسية فقله تعالى :

« فاستقم كما أمرت ، (هود : ١١٢)

تكليف من الله للإنسان الذي وهبه العقل ، وميزه عن سائر الحيوان لينتار طريق العدل في نفسه كما أمره تعالى باختيار العدل مع غيره .

« وإذا كنتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ، (الأنعام : ١٥٢)

والعدل من الاعتدال ، والاعتدال وسط ، معناه الموازنة والقسط والتناسب والاقتصاد والقسمة العادلة . .

« وبما خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ، (الاعراف : ١٨١)

فالوسط العدل خير فاضل ، وهو ضد الجنوح والظلم والجور والعلش والسفه ، وطو طريق الصحة النفسية لانه اعتدال ، أى عدم الميل الى الانحراف ، وهو تقويم أى صلاح واصلاح واقامة ضد السقوط ليكون الثوب معتدلا وقائما ومتصودا الى هدفه ، منضمننا الأمن والصحة والسلامة ، وقد وردت في هذا المعنى آيات كريمة متعددة منها :

« والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ،

(الفرقان : ٦٧)

« ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ،

(الإسراء : ٢٩)

« وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ،

(المائدة : ٤٢)

« وكلاوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ، (الإعراف : ٣١)

« وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ، (البقرة : ١٤٣)

« قال أوسطهم ، - أى أفضاهم رأياً وأفهم حكمة - (القلم : ٢٨)

« وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ، (الأنفال : ٦١)

والوسط العدل صالح للتطبيق في الرمان والمسكان ، لأنه شريعة الله للناس ،
وليس هذا الوسط وسطاً ظاهرياً ، كمن يأمر بالمعروف ويرتكب الفواحش
بغافاً ورياء ، أو كالذي يقترب المحرمات ، ويدعى الورع والتقوى ، إنما الوسط
العدل ظاهر وباطن ، عمل صالح في الظاهر ، ونية طيبة في الباطن ...

« هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ،

(النحل : ٧٦)

فليس الوسط العدل كلاماً عن عيوب النفس حتى نجعل من الحديث عن هذه
العيوب غاية ومقصدآ ، وإنما هو تربية وأخلاق وآداب ، تبدأ من النفس ،
وتنتهى إليها ، قاصدة الوصول إلى الكمالات الأخلاقية .. علماً وعملاً .. ظاهراً
وباطناً .. وسيلة وغاية (١) ..

و أعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ، (المائدة : ٨)

وإذا كان الجسم لا يعالج إلا بأضداد الأشياء ، كأن يكون به برودة فيعالج بالحرارة ، أو يكون به حرارة فيعالج بالبرودة ، فكذلك حال النفس .. إنما لا تعالج إلا بأضدادها ، أى بمخالفة أهوائها وحفظها فإذا نزلت إلى الغرور كان علاجها التواضع ، وإذا مالبت إلى الهوى .. كان علاجها الاستقامة ، وإذا طلبت التسلط والسيطرة والتجبر ، كان علاجها في الزهد ، وإذا انحرفت إلى طريق الانماية ، كان دواؤها الإيثار .. وهكذا الطريق لمعالجة آفات النفس حتى ينصلح حالها ، وترجع عن نقائصها وعيوبها إلى الصراط المستقيم .

وإذا كان من الضروري لمريض الجسم معاناة مرارة الدواء وتعمل مبعض الجراح والصبر على المشتبهات ليستقيم حال بدنه ، ويشفى من عاله ، فكذلك الحال بالنسبة لمريض النفس ، فإن عليه مغالبة النفس ومنازعة الشيطان ، وذلك بكثرة الرياضات والصبر على الأذى والاعتناء ، ثم عليه المعاناة والمكابدة للتخلص من الآفات والمخطوط النفسية حتى ينصلح حاله ، ويشفى من أسقامه ، وينظر علم النفس الإسلامى إلى أمراض النفس على أنها ثمرة فجأة ونساج طبيعي للجبل ونقص التربية ..

ويختلف مريض الجسم عن مريض النفس اختلافاً ~~بيئياً~~ ^{بيئياً} ذلك لأن مريض الجسم إذا تراكت عليه الحال والأوجاع انتهى به المرض آخر الأمر إلى الموت . أما مريض النفس فإنه إن لم ينصلح حاله ، فإنه لا يتخلص من آفاته وأمراضه بالموت ، إذ أن هذا المرض يدوم في الدنيا والآخرة ..

الوسط العدل إذن صالح للتطبيق في كل زمان ومكان لأنه خير قاضل وأقرب إلى الاعتدال والتعبد ، وأبعد عن الغلو .. سواء في المصلحة .. أو الضرر

ويستخدم في الفضائل ، كما يستخدم في الرذائل :

فالشجاعة وسط بين الجبن والتهور ، وليس هذا الوسط وسطاً حسابياً وإنما هو وسط مرن ، وذلك كما ورد في قوله تعالى :

« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » (البقرة : ٢٣٨)

فالمعروف أن في الصلاة فرائض خمس ، والوسط العدل هنا أما صلاة العصر أو صلاة الفجر ، فالصلاة الوسطى إذن ميزان وقسط واعتدال واستقامة وإقامة ، ويستهدف بها الصراط المستقيم ..

والعبد الذي يحافظ على صلاة العصر فإنه يصلّي الظهر حاضراً ثم أنه لا يصلّي المغرب مع العصر ، ومعنى ذلك أنه يصلّي جميع الفرائض في مواعيها ..

وإذا طبق الإنسان الوسط العدل على نفسه ، وبالنسبة لغيره ، فإنه يصل إلى أعلى درجات العلم والعمل ، وذلك وارد في قوله تعالى :

« شهد الله أن لا إله إلا هو والملائكة وأولى العلم قائماً بالقسط »

(آل عمران : ١٨)

وهنا يكون الإنسان حكيماً ، صائب الرأي ، سائماً القاب ، مطمئناً النفس :

« ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً » (البقرة : ٢٦٩)

وكما سبق القول فإن الوسط العدل هو قصد وقسط واستقامة وموازنة واعتدال ، لذلك فإننا سنحاول أن بين معانيها كما وردت في القرآن الكريم ، إذ بها تسهر ذفة النفس في طريق الصحة النفسية .

يقال قصد في أمره أي اعتدل أمره وسلك مسلكاً وسطاً لا مغالاة فيه ولا تقصير وقصد السبيل هو الطريق المستقيم الذي لا انحراف فيه ولا منحوع ، اقتصد

في أمره ، أى اعتدل بلا إفراط أو تفريط . (١)

وقد وردت آيات عديدة في السلوك السليم الذى مبشئه القصد والإعتدال وهو الطريق المستقيم الذى يقود الى الصحة النفسية .

« واقصد في مشيك ، (لقمان : ١٩)

« أى توسط في مشيك ، فلا تسرع الخطى ، ولا تقبطى .. » ، وهذا هو خير

الأمور ...

« منهم أمة مقتصدة ، (المائدة)

« فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد » (لقمان : ٣٢)

والمقتصد هو المعتدل الذى لا ينحرف أى المنتزم الحد الوسط بلا إفراط أو

تفريط ، وهذا هو الطريق المستقيم المؤدى الى الهداية ، لقوله تعالى :

« وعلى الله قصد السبيل ، (النحل : ٩)

والله خلق للالسان عقلا يدرك به ؛ وارادة توجيهه ، وتركه لاختياره فهو

تعالى يبين الطريق القصد — أى المستقيم — فاذا أوجه الالسان فانه يوصله للخير

، لأن من الطريق ما هو منحرف مائل لا يوصل الى الحق بل يقوده الى الضلال

والانحراف (٢) .

القسط :

القسط يدل أيضا على الوسط العدل ، وهو مفتاح الصحة النفسية في الدنيا

والآخرة ، لأن القسط عدل في النفس ، فيعرف الانسان بالقسط حقوقه وواجباته

فلا يجهل ولا يستذل ، كما أن الحكم القسط هو العادل الذى يحبه الله تعالى :

« وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين » (المائدة : ٤٢)

(١) معجم ألفاظ القرآن الكريم - المجمع القنوى ج ٢ ص : ٢١٣

(٢) المنتخب في تفسير القرآن - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ص : ٣٨٤ - ٣٨٦

والمقسط ميزانه لا يثر به عوج ولا خلال ، لأنه لا يعتمد عن الحق ، وهذه
 هي التربية النفسية السليمة التي توصل الى القسطاس المستقيم ، أي العدل التام، الذي
 هو من صفات الله تعالى ، والتي تشهد به الملائكة الأطهار كما يشهد به أهل العلم
 يقينا وصدقا، وهنا يسلم المؤمن من الغرور والرياء والنفاق، ويتصف بالاخلاص
 والطاعة والصدق لله جميعا ..

فلا اعتراض ولا تدبير مع الله ، وإنما سكينه وأمن ورضا وطمأنينة :
 وشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وألوا العلم قائما بالقسط (آل عمران: ١٨)

الاستقامة :

تدل الاستقامة على التوضو أو انتصاب القامة أو الاعتدال بالمعنى المادى
 والمعتوى ، والاستقامة من القيام بالشئ دون عوج أو التواء ، كأن يقوم
 للصلاة وأن يقوم بالعدل ، وأن يقوم نحو أهله أى يراعىهم ويقول لهم بعناية (١)
 والاستقامة هي سلوك طريق الحق والخير :

وفاستقم كما أمرت، (هود: ١١٢)

، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ، (التوبة: ٧)

وترتبط الاستقامة بالقسط والعدل والإعتدال ، كما ترتبط بالقيام ، فيه
 فيه صلاح الأمور الدينية والدنيوية ، لأنه مأمون للناس جميعا من الانحراف ،
 والضياع لقوله تعالى :

، إهدنا الصراط المستقيم ، (الفاتحة : ٦)

إن الاستقامة توفيق إلى طريق الخير والحق والسعادة ، والتي بها يستقيم حال
 النفس وتتصف بالأمن والسكينة ...

الفصل الثاني

الصفحة الجميل

يرى أصحاب علم النفس الحديث أن القانون الذى يسود دينا النفس هو بعينه
ضريبة الغاب ، وهذا القانون ينص على قاعدة عامة شاملة للناس جميعا تقول :

« كل أو فانت ما كول » (١) .

ويستخلصون من ذلك القانون نتائج ومعلومات لها يصادفهم من حالات
مرضية ، فيقولون أن الإنسان الطيب يدفع ضريبة طيبته وتفاديه للشرور والآثام ،
وهى ضريبة يرونها قاسية يدفعها من لحمه ودمه ..

لذلك فإن علماء النفس يرون أن من شروط الصحة النفسية السليمة ألا يكون
الإنسان طيبا ، مسرفا فى الطيبة حتى يكون سويا وصحيحا ومعافيا ، فليس الخلق
الرفيع دليلا على الصحة النفسية (٢) ، ذلك إن لم يستطع الإنسان تصريف العدوان
فى العالم الخارجى أو فى الغير بأى صورة من الصور ، فإن هذا العدوان يرتد على
صاحبه ويكون سببا لكراهية الذات أو فى صورة بلاذة ونحور واستسلام أو
يفضى بصاحبه إلى الانتحار أو التورط فى مرض نفسى أو جسمى (٣) ..

ونحن نرى أن هذه النظرة إلى النفس الإنسانية نظرة قاصرة . فإذا صدقت
على كثير من المرضى كذبت على الأصحاء ، وإذا كانت الآلة والعدوان والكراهية

(١) د. احمد عزت راجح - الأمراض النفسية والعقلية ص ١٤٧

(٢) المرجع السابق

(٣) د. صبرى جرجس - التراث اليهودى الصهيونى ص : ٧٤٣ - ٧٤٦

طبيعة الانسان المعاصر الملعن ، فان الإيثار والتسامح والمحبة طبيعة الانسان المؤمن ، ونحن نختلف مع هذه النظرة الضيقة في تفسير داء النفس ، فالطبيعة ليست دليلا على المرض النفسى ، بل على العكس من ذلك إنما تدل على الصحة النفسية . بل والكمال الاخلاقى ، ودليلنا فى ذلك ما ورد عن الله فى كتابه العزيز من آيات بينات تشجب هذه النظرة السطحية بقوله تعالى :

« هب لى من لدنك ذرية طيبة » (آل عمران : ٣٨)
وذلك يدل على أن هناك أباسا طيبون وأباسا مجرمون ، وذرية صالحة وذرية طالحة .. تأييدا لقوله تعالى :

« حتى يميز الخبيث من الطيب » (آل عمران : ١٧٩)
ولذلك فان القاعدة الاسلامية أكثر عمقا وشعولية عندما تحدد صنفين من الناس ، ويعرفنا القرآن الكريم فيما يتعلق بالزواج بأن الطيبين من الناس للطيبات ، وكذلك فان الخبيثين للخبيثات .

« الخابات للخبيثين والخبيثون للخبيثات ، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات » (النور : ٢٦)

فالطيب هو المسلم الذى يعلم الناس من يده وإساءه غير المجرم المعتدى الآثم تصديقا لقوله تعالى :

« أفنجعل المسلمين كالمجرمين » (الفلم : ٣٥)

والطية ليست دليلا على كبت العدوان ، وإنما هى مرتبة علم واختيار تصدر عن طبيعة مسالمة وقلب سليم ، واعية بما تفعل .. مسترشدة بقوله تعالى :

« وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » (الفرقان : ٦٣)

والم النفس الإسلامى يؤسس العلاقات بين الأفراد على أساس الخير ، وينبذ الشر بكل صورته ، فيدعو إلى المحبة والألفة والتعاون والأخوة والصنيع والتسامح والعفو والإصلاح والأخوة وعدم الإعتداء ، والآيات القرآنية والأحاديث النبوية عديدة هادفة لتنظيم العلاقات الإنسانية .. ولا يحض الله تعالى على العدوان والإعتداء ، بل على التسامح والسلام ...

فليس إذن المرض النفسى نتيجة لكبت العدوان ، بل على العكس من ذلك فان الاعتداء وذنبه وظلمة تسبب المرض النفسى ، وتحيل قلب الإنسان جميعاً لا يطاق ، فالمعتدى آثم ظالم لنفسه ولغيره ومغرور ، لذلك ينصح الله الناس في قوله تعالى :

« ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » (البقرة ١٩٠)

ويقول الرسول - ﷺ - :

« المؤمن الذى يخالط الناس ويصبر على أذىهم أفضل من المؤمن الذى لا يخالط الناس ولا يصبر على أذىهم » (١)

والأمن . والأمل ، إنما يملأ قلب الصابر على الأذى ، الكاظم للغضب الذى يدفع السيئة بالحسنة تأييداً لقوله - ﷺ - :

« من كظم غيظه وهو يقدر على إنفاذه ملاك الله قلبه آمناً وإيماناً » (٢)

(١) ذكره أحمد بن مسنده والبخارى في الأدب ، والترمذى وابن ماجه ، والسيوطى في الجامع الصغير ..

(٢) ذكره أحمد بن مسنده ، والبخارى ومسلم والترمذى والنسائي ، وابن ماجه والسيوطى في الجامع الصغير ..

ليس قلب المؤمن غابة تسكنها وحوش كأمرة .. كما يدعى (فرويد)
وتلاميذته ، إنما قلب المؤمن عامر بالمحبة ، مفعم بالخير ، لا ينطبق عليه شعار
« كل أو فانت ما كول » ، III يقول الرسول - ﷺ - :

« لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » (١)

وإن هذا الحب ليظهر في سلوك المؤمن في جميع أفعاله وأعماله ، ويعتبر سمة
ملازمة لشخصيته ، فلا يتأثر بضروب الأذى والعدوان ، بل يحيلها جميعاً إلى عفو
وتسامح وإحسان ، فيرتفع عن الانتقام بكظم الغيظ والصبر على الاعتداء ، ثم
يرقى إلى مقام العفو عن الإساءة ، فيصبح قلبه نوراً بلا ظلمة ، وسكينة بلا قلق
وزمات ، حتى أنه في آخر الأمر يحسن بدلاً من الاعتداء ، ويعطى بدلاً الاستئثار
والاستحواذ ، تصديقاً لقوله تعالى :

« والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين »

(آل عمران : ١٣٤)

هذا هو السلوك السوي لكمال الإنسان في أروع صوره ، وأجمل حالاته
يمتثل في قوله تعالى :

« فاصفح الصفيح الجميل » ، (الحجر : ٨٥)

« فاعفوا وأصفحوا » ، (البقرة : ١٠٩)

« وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تأسوا الفضل بينكم » ، (البقرة : ٢٣٧)

هذه هي التربية الحقة للنفس ، والتي تستهدف الصحة النفسية ، ليصبح الإنسان

(١) ذكره ابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن أبي هريرة والسيوطي في الجامع الصغير.

ألفاً ، طاهراً منطهراً ، ولا يحمل بغضاء لأحد ولا يتأفق ولا يرائي أحداً
ولإنما ظاهره كباطنه وقلبه يوسع نوراً ومحبة ويتأكد ذلك في قوله تعالى :
« إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً ،

(آل عمران : ١٠٣)

فالتسامح والغفران والتوبة قوام الحياة الإنسانية السليمة ، ويقول
الرسول ﷺ :

« من لا يرحم لا يُرحم ، ومن لا يَغفر لا يُغفر له ، ومن لا يُقَب لا يُقَب
عليه » (١) .

والمؤمن جواد .. سخي .. صديق .. صدوق يسارع إلى الخير . ويذكر
نفسه ، ويظهرها بمصالحات الأعمال .. لكن نظرة علماء النفس الحديث
للإنسان العليب سلبية جداً يعوزها الفهم الرشيد لنفسية الرجل المؤمن . .
ويقول الرسول ﷺ في ذلك :

« المؤمن حين لين حتى تخاله من الدين أحق » (٢) .

وسلاح المؤمن الذي يتقوى به في رحلة الحياة الشاقة هي حب الله تعالى تجده
راضياً أبداً ، ذا كرامة في السر والعلاية ، مطمئناً إلى طريقته ، فلا نزغات
لا شعورية عدوانية ، ولا مكبوتات أو دوافع غامضة ، ولا تصرفات انحرافية
قسرية ، ولا أفعال تحريبية تدميرية إلى الذات ، أو ما يسميه علماء النفس العدوان
المرتد أو العدوان على الذات إذا فشل العدوان على الغير أو إلى الموضوحات
الخارجية لقوله تعالى :

(١) ذكر هذا الحديث الطبراني في الكبير عن جرير والسيوطي في الجامع الصغير .

(٢) البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة والسيوطي في الجامع الصغير .

(آل عمران : ١٤٦)

« فلما وهبنا لما أصابهم »

إنما المؤمن جلد صبور ، راسخ العلم ، مطمئن القلب في جميع الأحوال
لقوله تعالى :

« هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم »

(الفتح : ٤)

« والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا »

(آل عمران : ٧)

فأى طريق إلى السعادة النفسية أفضل من هذا الطريق ، وأى الطريقين أسلم
مساكاً ، وأى غاية أسمى من هذه ؟ .. وبمعنى آخر أى الطريقين أفضل للسعادة
النفسية ، طريق الحب والآلفة والخير والاحسان والسلام ، أم طريق التنقيص
بالعدوان والظلم وإثبات الذات ؟ .. أو بمعنى آخر : د كل أو فانت ما كولد ..

أم قول الرسول ﷺ :

« تبسمك في وجه أخيك صدقة ، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر
صدقة ، وإرشادك الرجل في أرض الضلال صدقة ، وإماطتك الحجر والشوك
والعظم عن الطريق صدقة » (١) .

(الزولة : ٨)

« ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره »

أمن الأفضل أن يسعى الإنسان في الأرض فساداً وخيلاً ، وأن يحيا في
قزع دائم وخوف مستمر أم يدخل إلى حظيرة الإيمان فتبديل الظلمة نورا ..
والخوف أمناً ..

(١) سيجموند فرويد - الموجز في الإنجيل النفسي

هل قول الحق تعالى .. وهو الخالق للنفس البشرية ، العالم بالطريق الصالح
لسلامة القلب ، وكال النفس ، في الدنيا والآخرة أفضل ، وأصدق أم .. طريق
أصحاب التجارب السطحية التي تصدفت حينها ، وتفشل أحيانا ، ويكذب أصحابها
منج بعضهم البعض كل يوم ، فتتعرض نظرياتهم وتظهر انا عن تفهم قاصر للحقيقة
النفس البشرية ، أو بمعنى آخر .. قول الحق تعالى :

« ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه
عداوة كأنه ولي حميم ، (فصلت : ٣٤)

أم زعم أصحاب النظريات النفسية الحديثة ، الواسعة الانتشار ، والذي يزعم
أصحابها أن الاضطرابات العصبية هي نوع من تفجر للرغبات الجنسية ، والخاوف
المكبوتة في اللا شعور ، والتي تم كبثها في سنين العمر المبكر ، والتي بقيت على
هذه الحالة في اللا شعور ، ثم حدث شيئا ما فحرّكها ، فبرزت في صورة أعراض
عصبية (١) ، وأنه لا يمكن في رأيهم علاجها إلا عن طريق التنفيس عنها إلا
بطريق العدوان ..

لقد جاء الرسول ﷺ رجلا فقامال : إن لي جارا يؤذيني قال الرسول ﷺ :
انطلق فأخرج مناهك إلى الطريق .. فأخرج مناهه .. فاجتمع اليأس
إليه .. فسأله بعضهم : ما شأنك ؟ .. قال : إن لي جارا يؤذيني .. فدهسوا
على المعتدى قائمين : اللهم إلهه .. اللهم أخرجه .. فبأنه ذلك .. فأتى المعتدى
عليه وقال له : ارجع إلى منزلك والله لا أؤذيك أبدا (١) ..

هذه الحيلة الطائفة المهدبة في معالجة العدوان قد أباحها الاسلام لأنها سبيل

(١) الامام ابن القيم الجوزية - الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية - تحفيقي

لتخليص الإنسان من ظلم غيره دون رد العدوان ، وبديل لاستمساك الحرمات
واسقاط الأمر بالمعروف ، واستخدام القسوة في رد الاعتداء ..

لذلك فإن علم النفس الاسلامي يستهدف العدل العايب ، والكلمة الطيبة ، التي
يحمدها أجدى في علاج النفوس المريضة من العدوان ، فالصفح الجميل علاج نفسي
يحيي البغض والكراهية حيا ، والبعد والنفور قريبا ..

« وقولوا للناس حسنا ، (البقرة : ٨٣)

والخطاب هنا لجميع الناس .. كل الناس .. مسلمهم وكافرهم .. طالعهم
وطاصيهم .. فالصفح والنفور ، والكلمة الطيبة أبواب الحب والرحمة والنورانية
والشفافية والصفاء ..

« وليعفروا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ، (النور : ٢٢)

وإن في معالجة العدوان بالصفح الجميل والرد على الافراط والتفريط
بالاعتدال والاستقامة ، هو الطريق على تبدل الخوف بالآمن ، والشك بالإيمان ،
والحقد والحسد بالآلفة والمودة .. والبغض بالمحبة ..

الفصل الثالث

التوبة ميلاد جديد

يخالف علماء النظريات النفسية الحديثة بعضهم البعض في الاتجاهات الخاصة بتأثير الماضي على الحاضر فيما يتعلق بالسلوك الإنساني ..

ويرى المدافعون عن أهمية الحاضر المستمر بأن الماضي يمكن أن يكون له دلالة في الحاضر .. وذلك من خلال تأثيره على العوامل المعاصرة ، فليس هناك حاجة إلى تناول الماضي ، والرجوع إليه كما يفعل أصحاب التحليل النفسي .. إذ الحاضر هو الماضي الممتد ..

ليس هناك إذن أى معارضة حقيقية في تأثير الماضي المستمرة على الحاضر ، وذلك من خلال رعاية العوامل والقرى والمؤثرات المعاصرة التي تتمثل في الأفكار .. والذكريات .. والاستعدادات ..

ومن ناحية أخرى .. فإن هناك من العلماء من يدافع عن أهمية الوقائع الماضية .. مستقلة عن الحاضر .. بزعم أن هذه الوقائع تلعب دورا هاما في تغيير الشخصية الإنسانية ..

ويظهر الخلاف الرئيس بين الموقفين .. حول مسألة ما إذا كانت العوامل الماضية التي تلعب دورا رئيسيا وتوجه وتؤثر في السلوك الحاضر يمكن التوصل إليها من خلال النظر في هذا السلوك وحده دون الرجوع إلى الماضي .. كما ينصب اهتمامهم أيضا حول مسألة أخرى يمكن صياغتها في التساؤل الآتي :

(١) ك. ميسول - نظريات الشخصية من ص ٦٩٣ وما بعدها ترجمة د. فرج

هل المعرفة الخاصة بوقائع الماضي تقدم لنا معرفة جديدة ذات طبيعة حاسمة؟
 لقد وقف المتخصصون من أصحاب النظريات النفسية مواقف منقسمة
 ومناقضة حول هذا الموضوع ، فبعضهم يرى أن الوقائع التي تحدث في الحاضر
 ترتبط ارتباطاً جذرياً وبانتظام بوقائع حدثت في الماضي ، وأن ارتقاء السلوك
 الحاضر هو نتاج عملية منتظمة ومستمرة . يمكن حصرها في مجموعة من الأسس ..
 وعلى العكس .. يرى غيرهم مثل .. ليفين ووجرز (١) .

إفتقار التقدم الإرتقائي إلى الإستمرار استناداً إلى ما يلاحظونه في الناضج
 الراشد .. إذ أنه يستغل استقبلاً لجزئياً عن الوقائع التي حدثت له في فترة
 الطفولة المبكرة .. أو فترة المهد ..

ويؤكد ليفين ، تشبهاً مع هذه النظرة ، أن هناك تفككاً في إرتقاء
 الشخصية عبر رحلتها من الطفولة إلى الشباب ، بل يرى أن هناك فصلاً واضحاً
 بين سني الطفولة والبلوغ ، وذلك عندما يعمل الراشد على إحلال الاحتياجات
 الحضارية والروحية كبديل للدوافع البيولوجية ..

وعلى العموم .. فإن نظريات الشخصية لا تهتم كثيراً بعملية الارتقاء إلا
 باعتبارها عملية مستمرة في بناء الشخصية . يتوجب بحثها في ضوء مجموعة مفترضة
 من الأسس النظرية ..

ومن وجهة النظر الإسلامية يعد الارتقاء المتصوفاً نوعاً من الربط النفسي
 للشخصية في أدوارها المختلفة .. إذ أن تفسير الحاضر عن طريق ماضي الشخص
 إنما هو في واقع الأمر ، رجوع إلى مواقف الطفولة غير المميزة ، وإرتداد

(١) ك. دول - نظريات الشخصية ص ٦٩٣ وما بعدها ترجمة د. فرج أحمد وآخرين

الخصية التي لم تنضج بعد ، أو لأن لم تنبأ لها بعد تكامل مكانها .. وقد رأتها ،
إذ أن قراها المدركة لم تنم بعد ليقسنى الحكم عليها على نحو سليم ، بل لم ينم العقل
فيها تموا يجعله قادراً على فهم ما يقوم به من ضروب السلوك المختلفة ..

إذن فالدهرى القائلة بربط الحاضر بالماضى ، والإدعاء بوجود اتصال وثيق
بين السلوك الحاضر والماضى ، ليس بعيداً عن النقد والتفكير ، إذ أنه بما لاشك
فيه وجود تغير جذرى عند انبوج الفرد ورفض طبيعى للسلوك الطفلى ، خاصة
إذا ارتبط ذلك بالعقيدة الدينية والمعايير الأخلاقية ، والعلوم المختلفة ..

ويبدأ الفرد فى مرحلة المجاهدة لنفس ، ينبذ كل ما هو مردول ، والتحمل
بكل ما هو محمود .. وهذا ما يعبر عنه بالتوبة عن المعاصى ، أو الصبر على
المحسوب للنفس ، أو تحمل المستكره لها ..

وهذا بما لاشك فيه نوع من الرياضة النفسية التى يتطلبها الفرد ليدفع بها
النقص والمعجز والضعف ، ليكتمل ما هو ضرورى .. فيتخلى بالقيم والأخلاق
القرينة ، ويتخلى عن أنانية الطفل ، وكلبية الغضب ، وشهوة الخنزير .. ويتعود
على الإيثار والبذل والعطاء ..

أما ارتباط الماضى بالحاضر بالصورة التى يفترضها علماء النفس الحديث ..
فانه يلغى تقدم الخصية وتطورها نحو كمالها .. كما يضرب غرض الخاطبة بالمجاهدة
ويغلق باب التوبة التى هى عنصر أصامى لتكامل الخصية الإنسانية بقول
الرسول ﷺ :

« من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه ، (١) »

لذلك ، فإنه من الخطأ ربط الفرد بماضيه الطفولي بصورة من الصور والأدعاء بأن السلوك الحاضر ما هو إلا ماضٍ ممتد .. إذ العبرة حقا لفهم السلوك بحالة الفرد في بوضوحه ، أى عندما يكتمل العقل .. ويستطيع الفرد التعرف على الخطأ والصواب ، والحلال والحرام ، والخير والشر ..

وأول الطريق إلى ذلك التوبة .. والتوبة عرش الإيمان ، والتقوى دواء النفس ، كما أن الطاعة لله هي الشفاء الناجع لسكل دواء (١) ، وفي ذلك يقول الرسول ﷺ :

« ألا أعلمكم ما درأؤكم ودأؤكم ؟ .. قالوا : بلى يا رسول الله - فقال : درأؤكم الذنوب ودأؤكم التوبة » (٢) .

والتوبة بهذا المعنى رجوع الإنسان عن إثم وذنبه ، فيخرج من نفسه حلالة الفعل الذي كان سببا في مدهيته وانحرافه خروجاً أبدياً ، حتى كأنه لم يكن هو الذي اقترف هذا الذنب (٣) .

« ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً » (الفرقان : ٧١)

إذن يستطيع الإنسان بالتوبة أن يتخلص من أمراضه وآفاته ، ويرجع إلى صحة النفس ، وسلامة القلب ، ومافيا من كل مرض ، وليس محسباً ما يردده بعض علماء النفس الحديث من أن هناك أفعالا قسرية تتحكم في الشخصية فتدفع

(١) الامام الجيلاني - الفتح الرباني س : ٨٩ .

(٢) الرسالة التشريعية - الجزء الأول س : ٢٦ .

(٣) باتريك ملاي - عقدة أوديب ترجمة د. أحمد زروى مراجعة جيل سعيد

الإلسان بدون وعى منه إلى طريق الانحراف ، ويرونها أفعالا لا يستطيع المرء عنها فككا ، لأنها تتسلط عليه وتستتره حسبما تريد .. فكان الفرد ، شاء أو لم يشأ ، يسعى وراء الاحساس باللذة وتجنب الألم بصورة اتوماتيكية مدى الحياة .

ويرى بعض العلماء ان بعض من هذه الأفعال لا شعورية ، وبعضها شعوريا ، أما اللاشعوري ، فيقدم عليها الإلسان دون يقظة أو وعى منه ، أما الشعوري من هذه الأفعال فإنه يعرفه ، ولا يسعى إليه ، ولكن هناك قوة قسرية تدفعه دفعا للإقدام عليه ، وتمنعه من التوقف عنه ..

والواقع أن ذلك الاستبساط وهم واهم ، واقتراض لم يثبت له صحة نظراً أو سلوكاً ، ذلك أن الإلسان ما دام سليم العقل ، يستطيع أن يتعد بانزادته عن الخطأ والوقوع في الآثم .. إذ أن الفطرة السليمة تبصر الإلسان بطريق الحق ، وتحذره من طريق الباطل ليرقى في سلم التكامل الأخلاقي بإتباع السلوك السوي ، إلا أن ذلك يتطلب من الفرد أن يصدق ببع نفسه ، ويُتوب عن ذنوبه ويندم عما اقترف من إثم .. ثم عليه أن يستشير بالقيم العليا ، ويبدأ ذلك بالسلوك الآتي :

١ — أن يملك لسانه من الغرور بنفسه ، وأن يتجنب الغيبة والنميمة والكذب ..

٢ — أن لا يحسد أحداً ، ولا يرى في قلبه حقداً على أحد .

٣ — أن يفارق أصدقاء السوء ، إذ أنهم السبب المباشر في الانحراف لأنهم يهودونه إلى طريقهم فيضيضون عليه عزمة في التوبة ..

٤ — أن يكون نادماً ومستغفراً عن ذنوبه ، مجتهداً في طاعة ربه (١) ..

وليس صحيحاً أن التائب يحمل عقدة ذنب أو شعوراً بالذنب إنما الصحيح
كما يقول الرسول ﷺ :
« الندم توبة » (١) .

والندم موقف علم ، وهو ثمرة التوبة ويتحدد الندم في الغرم على :

١ - عدم العودة إلى الإثم ..

٢ - البعد عن الرذائل .. والفرح باتيان الخير والتوبة عن الشر ..

وبذلك يصدق في التائب قوله تعالى :

« ان الله يحب التوابين ، ويحب المتطهرين » (البقرة : ٢٢٢)

« إنما التوبة على الله للذين يعملون السيئاء جهالة ثم يتوبون من قريب »

(النساء : ١٧)

« وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون » (النور : ٣١)

ويرى الأستاذ على الخواص (٢) أن من شروط التوبة النصوح أن لا يصير
العبد في قلبه حلاوة لتلك المصيبة التي تاب عنها حتى في حال النوم .. إذ أن
احتلامه بها - أي التعلم بها - يدل على بقاء حلاوتها في قلبه ولولا وجود تلك
الحلاوة في قلبه لما تفكر ولا حلم أو احتلم ..

وإذا اهتدى العبد الصادق إلى طريق التوبة ، فإنه يصاح ما بينه وبين غيره ،
ويسترضى خصومه ، ويعمل على إذلال كبر نفسه ، فيقبل الآلام بهدوء ورحم ،
ويسعى لراحة الناس بقدر ما يستطيع ..

(١) ذكره ابن ماجه وأبي حيان والحاكم وصححه إسناده من من حديث ابن مسعود ..

(٢) الامام الشيرازي - الأخلاق المتبوية تحقيق د. ضيق عبد الحليم ص : ١٧٧

ثم أنه يسعى إلى الله بأنواع الطاعات (١) ، فيقوم الليل ، ويصوم النهار ،
ويؤدي الفرائض ويزيد كل يوم في مجاهداته ويوجب على نفسه تحمل أعمال
جارية ، ويمتنع عن القنعة الحرام ، ويواظب على تلاوة الذكر ، ولا ينظر إلى
المحرمات ، ولا يستعبد أحدا ، ولا يسأل أحدا شيئا وهو قانع مستسلم لإرادة
الله عملا بقوله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا » (التحريم : ٨)
إذن التوبة موقف جديد يغسل الإنسان فيه أوساخه القديمة ، ويغسل غايته
الماضية ، وأعماله السيئة ، وسلوكه المنحرف .. ليبدأ من جديد ميلاداً جديداً ..
ويؤيد ذلك حديث الرسول ﷺ في قوله :

« إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار
ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها » (٢) ..

(١) ابن أبي سعيد أبي الخير - أسرار التوحيد في مقامات الشيخ أبي سعيد ص : ٥١
ترجمة اسعاد عبد الهادي - مراجعة د. يحيى الخشاب - دار المصرية للتأليف والترجمة .
(٢) رواه مسلم

الفصل الرابع

العمل الصالح

يعتبر العمل عند علماء النفس المحدثين طريقاً علاجياً مألوفاً للأمراض النفسية والعقلية ، وترجع فائدة العمل عندهم إلى أنه ينزع المريض من عالم الخيال الذي يسبح فيه ، ويرده إلى عالم الواقع ، كما أنه وسيلة لدفع الملل وتمضية أوقات الفراغ أو الترفيه عن النفس ، ويرى هؤلاء العلماء أن العلاج بالعمل هو الخطوة الأولى التي يسترد بها مريض الاكتئاب العنيف الأمل والثقة في نفسه ، والعمل هنا طريق للتعبير والانفصاء المريح ، كأنه بمثابة اللعب عند الأطفال (١) .

ولا يوافق علم النفس الاسلامي على هذه النظرة القاصرة للعمل ، فالعمل ليس نشاطاً مادفاً يقصد منه إرضاء المريض النفسي ، وتقوية قدرته على التركيز ، وإشعاره بالفوز ، إذ أن هذا الأسلوب العلاجي مؤقت ما يلبث أن يرجع المريض بعده إلى حالته المرضية السابقة ..

أما العمل في التشريع الاسلامي ، فإنه يستهدف مصلحة العامل في الدنيا والآخرة ، فهو بهذا المعنى طريق عدل للصحة النفسية ، فلا يعمل العامل لرغبة إشباع ذاتي ، ولا يقصد منه الترويح عن النفس وإنما العمل هو الوسيلة الناجمة للاستقامة والاعتدال ، كما أنه السبيل الطيب للتوابع في الآخرة ، وإذا فهم العامل ذلك جيداً ووعاه ، فإنه سيقبل على عمله حتماً برضى واطمئنان وإخلاص ، وهذا بما لا شك يحقق الصحة النفسية المأمولة (٢) .

(١) د. أحمد عزت راجح — الأمراض النفسية والعقلية ص ٣٧٣ — ٣٧٤ .

(٢) يقول تعالى : «لنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً» (الكهف : ١٨) .

د ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم ، (يس : ٣٥)

للعمل لا يقتصر على ضروب النشاط البدوي والذهني المختلفة ، وإنما يدخل فيه باب العمل ، الأمر والمعروف والنهي عن المنكر ، وأعمال البر والاحسان ، والإيثار ، وخدمة الناس ، وقضاء مصالحهم ، كما يدخل في العمل كظم الغيظ ، والتسامح ، والصبر على الأذى ، فليس العمل مجرداً من الفضائل ومكادوم الأخلاق وإنما العمل مجاهدة يقصد منها الوصول إلى الخير الفاضل في الدنيا والآخرة .. يقول الرسول ﷺ :

د ان الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغى به وجهه ، (١)
لذلك فقد قرن العمل في علم النفس الاسلامي بالأخلاق ، وبذلك يشجب كل النظريات الحديثة التي تفصل بين العمل والإيمان كسلوك يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفضائل ، تصديقاً لقوله تعالى :

د فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، (الزلزلة : ٧)
د قل يا قوم أعمالوا على مكانتكم إني عامل ، (الأنعام : ١٢٥)
د ان لا أصبح عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ، (آل عمران : ١٩٥)
د والعمل الصالح يرفعه ، (فاطر : ١٠)

فالعمل في علم النفس الاسلامي هو جهاد النفس ضد التبطل والسلبية والضياع والهوى والعبث واللعب ، هو رسالة انسانية تفوق في مواهبها ظاهراً والمهاداة ،
لأنه مجاهدة للنفس ..

(١) رواه النسائي عن أبي امامة ..

« من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياه طيبه .. »
(النحل : ٩٧)

يقول الرسول ﷺ :

« الوجد في الدنيا يرج القلب والبدن ، والرغبة فيها تكثر الهم والحزن ، والبطالة
تفسى القلب ، (١)

والنفس إذا تركت دون مجاهدة ، استسلمت الراحة واستكالت إلى الخول
واستمرات النعاس عن بذل الجهد وتحمل العنت والمكابدة .. وهذا بطبيعة الحال
مضيعة الوقت وفساد الفكر ، وطلب المحظوظ والأهواء ، ولذلك يقول الله
تعالى في كتابه العزيز :

« وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً ، (النساء : ٩٥)
« فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ، (النساء : ٩٥)
« ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ، (العنكبوت : ٦)
« لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل
الله بأموالهم وأنفسهم ، (النساء : ٩٥)

ولذلك يطلب الرسول ﷺ من الناس الدقة في العمل لإرضاء الله :

« ان الله يحب إذا عمل أحدكم العمل أن يتقته ، (٢)

والعمل بكل صوره جهاد في الله . والله .. وفي سبيل الله .. وهذا ما يراه
هذه كثير من الأئمة في قولهم :

(١) رواه القضاة عن ابن عمر ..

(٢) رواه الطبراني .

.. من زاد عليك في العمل .. زاد عليك في الخلق .

والعلم إذا لم يصاحبه العمل لم يكن إلا ظنا ، فإذا صاحبه العمل كان جهادا ،
لأنه إيجابى مشمر ، والعلم الذى لا يكون سلوكا يتعرف بالإنسان ويهوى به لأنه
لا نفع فيه ، ومثل ذلك كالذى يحمل الماء بيديه مع وجود حرة فارغة ! فهو لم
يربط العلم بالعمل ، وكان الامام مالك - رضى الله عنه - يقول : لا أشتغل إلا
بما تحته عمل !

والعمل المنتج لثمرات يؤمن الإنسان من ذنوبه والتشكك والانحراف
والريبة والغرور ، بل من الخوف .. والجور .. والجدل الذى لا طائل نحته ،
فهو وقاية للإنسان من التعلل والتفكك والضياع ..

والعمل المستهدف في علم النفس الإسلامى إنما هو العمل الصالح الذى يرمى
إلى الخير للإنسان ، والمنفعة للناس جميعا ، وليس العمل الصالح الذى يعتقد
صاحبه أنه يخدم به غروره نفسه لقوله تعالى :

وَأَفْنِ زِينَةَ سِوَةِ عَمَلِهِ فَرَأَاهُ حَسَنًا ، (فاطر : ٨)

والعمل هنا يتجاوز النشاط الظاهرى إلى الباطن ، فهناك النية والقصد
والهمة ، يقول الرسول ﷺ :

« من هم بحسنة فلم يعلنها كتبها الله عنده حسنة كاملة ، فان هو هم بها فعملها
كتبها الله عنده عشرة حسنات » (١) .

فإنه لا يهتم إذن بالأعمال الظاهرة التى ليس فيها صدق وإخلاص ونية وطاعة له
تعالى يقول الرسول ﷺ :

(١) أخرجه مسلم والبيهقى عن ابن عباس .

« ان الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ، وهو من أهل النار وإن
الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة ، (١) »

فألفية أساس العمل الصالح .. يقول الرسول ﷺ :

« إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، (٢) »

كما أن كثرة العمل لا تعني قبوله من الحق تعالى ، إنما المهم في العمل أن يكون
مقرباً باخلاص ، بحق وإن كان ضعيفاً ، فكل ميسر لما خلق له ، وكل يعمل على
قدر طاقته .. يقول ﷺ :

« خذوا من العمل ما تطيقون ، فإن الله تعالى لا يمل حتى تهلكوا ، (٣) »

ويقول ﷺ :

« شددوا ، وقاربوا ، وإشروا ، وأهلوا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله .
قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ .. »

قال : « ولا أنا .. إلا أن يتغمدني الله منه بمغفرة ورحة ، وأن أحب العمل
إلى الله أدومه وإن قل .. »

يقول الرسول ﷺ : (٤) :

« على كل مسلم صدقة .. »

قالوا : يا نبي الله فإن لم يجد ..

قال : « يعمل بيده فينتفع نفسه ويتصدق .. »

(١) رواه البخاري ومسلم ..

(٢) رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب ...

(٣) رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها .

(٤) رواه بخاري ..

قالوا : فإن لم يستطع ؟

قال : يعين ذا الحاجة ..

قالوا : فإن لم يجد ..

قال : فليأمر بالخير أو بالمعروف ..

قالوا : فإن لم يفعل ؟ ..

قال : فليمسك عن الشر فإنه له صدقة .. (١)

الفصل الخامس الرؤيا لا أضغاث أحلام

الرؤيا كعلم له أصل في الشريعة الإسلامية إذ أن هناك عديد من الآيات البينات
قد ذكرت الرؤيا في قوله تعالى :

واذ يريكهم الله في منامك قليلاً ، (الأنفال - ٤٣)
تأكيداً للرؤيا الحق فقد تفضل الله تعالى على الرسول - صلى الله عليه وسلم - في
منامه فصور له ضعف وقلة جيش الأعداء ليطمئنه ومن معه على إلتصافهم على
أعداء الله . . . وليثبتهم في قتالهم . . . ولوترك الله الرسول - صلى الله عليه وسلم -
ولم يبشره بهذه الرؤيا لإعتقده في كثرتهم ، وارتدد في الأمر ، وكان هناك تنازع
بين الإقدام على حريهم وعدمه . . .

كما أن القرآن الكريم يفرق بين الرؤيا والأحلام في قوله تعالى :

يا أيها الملا أفتوني في رؤياي ، (يوسف ٤٣)
وقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين ، (يوسف - ٤١)
يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : وإذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما
هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها ، وإذا رأى غير ذلك مما يكرهه فإنما
هي من الشيطان ، فليستعذ بالله ، ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره . .

فهناك إذن رؤى صادقة ، كما أن هناك أضغاث أحلام ، فليس كل ما يراه
الإنسان في المنام صحيحاً يجوز تعبيره ، إنما الصحيح منه ما كان من الله تعالى ،
أو يأتي به ملك الرؤيا الذي يدعى صديقون ، أو روحائيل ، أما خسران
ذلك من المنامات فيعد أضغاث أحلام لا تفسر له ولا تأويل (١) . .

(١) الشيخ ابن شاهين الظاهري - الإشارات في علم العبارات ص ١٣٣

ويقسم الشيخ النابلسي^(١) المنامات إلى ثلاثة أقسام :

١ - البشري :

وهي المبشرات أو الرؤيا الصالحة والصادقة . واقتد سأل أبو ذر الغفاري عنها
ولقد سمع أبو هريرة - رضى الله عنه - الرسول ﷺ يقول :

« لم يبق من النبوة إلا المبشرات » : وما المبشرات ؟ قال : الرؤيا الصالحة^(٢) .

٢ - رؤيا تعذير :

وهي من تخايف الشيطان وافراعه للنائم ، وهذه رؤيا باطلة لانه لا يعقل
أن يفرع الله تعالى للنائم أو يخيفه .. يقول ﷺ :

إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليصق عن يساره ثلاثا .. ويستعمل بالله من
الشيطان ثلاثا ، ويتحول عن جنبه الذي كان عليه^(٣) ..

٣ - رؤيا أمانى النفس :

وهي أحلام النفس وأمايها ، وهي تعد رؤية باطلة ..

اذن هناك فرق بين الرؤيا والأحلام ، فالرؤيا لا تكذب ، والحلم لا يصدق ..
والحلم بهذا المعنى هو الرؤيا الباطلة لقوله تعالى :

« بل قالوا أضغاث أحلام ، بل اقترأ بل هو شاعر » (الانبياء : ٥)

والحلم أو الرؤيا الباطلة تنقسم إلى سبعة أقسام :

(١) الشيخ عبد الفتى النابلسي - توطير الأنام في تعبير المنام ص : ١ - ٨

(٢) رواه أبو هريرة - رضى الله عنه

(٣) رواه مسلم عن جابر

١ - حديث النفس :

حديث النفس تعبير عن أمانى النفس أو تمنياتها ورغباتها الدنيوية وحظوظها الشهوية .. وأغوائها وخيالاتها .. مثل أن ينام النائم وفي نفسه لذة محرمة ، أو رغبة كاذبة ينزع إلى تحقيقها ، ويود اشتباها .. وكل أمانى النفس لا يعول عليها لأنها من الشيطان .. وإن الله تعالى يفسخها فلا تحقق كما أنها كإسلام ليس لها من تفسير إقوله تعالى :

« وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم ».

(البقرة : ١١١)

« إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ».

(الحج : ٥٢)

« ولكنكم فتنكم اللوسم وتربصتم واربعتم وغرركم الأمانى ».

(الحديد : ١٤)

٢ - الحلم الموجب للاغتسال :

وهو الحلم الذى يتوجب فيه الطهارة من الجنابة ، وليس لهذا الحلم عند الأئمة تأويلا ، إلا أن الامام ابن سيرين (١) .. يرى أن الجنب أو المرأة الحائض يمكن أن ترى رؤيا صادقة فلا تخل الجنابة أو الحيض بصحة الرؤيا في ذاتها ، وإنما المدار على موضوع الرؤيا ، فإذا كانت تتعلق بمراقبة أو علاقة محرمة فانها تعد من الأباطيل ، ومن تحسين الشيطان للفواحش :

« الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ».

(البقرة : ٢٦٨)

(١) الامام ابن سيرين - منتخب الكلام في تفسير الإسلام ص ١٨ هامش كتاب

تفسير الأنعام

٣. لهاويل الشيطان :

أحيانا يتسلط الشيطان أو يسلط أتباعه على النساء ليفزعه ويرعبه ويخيفه ويهول اليه الأمر ويلقى الحزن والغم والهم في قلبه ليخيفه وقد ورد في ذلك قوله تعالى :

« إنما الانجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله »
(المجادلة : ١٠)

« فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا »

(النساء : ٧٦)

٤. — أفعال السحرة :

يقوم بعض السحرة من الإلـس أو الذين يعوذون بالجن في بعض أعمال السحر والممارسات النفسية ، لاستجلاب منافع . . أو موافقة بعض الرغبات الضالة المنحرفة . . ويستعين السحرة ببعض الرموز والطلاسم والأدعية والتعاويذ والأوراق لتنفيذ ما يريد ، ويدخلونها أحيانا في روع البنائم . . وقد ورد ذلك في قوله تعالى :

« وإنه كان رجال من الإلـس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا »

(الجن : ٦)

« فإذا «بأهم وعصيم» يخيل اليه من سحرهم أنها تسعى » (طه : ٦٦)

« يتلىون الناموس السحر » (البقرة : ١٠)

« أسحر هذا ولا يفلح الساحرون » (يونس : ٧٧)

« وقال الظالمون إن تبتغون إلا رجلا مسحورا » (الفرقان : ٨)

٥ - غلبة الطبايع :

.. الإنسان طبايع أربعة .. السوداء .. والصفراء .. والبلغم .. والدم (١) ،
وعندما تتكدر هذه الطبايع ويختلف بعضها مع بعض ، ويغلب أحدها على
الأخرى فإن النائم في هذا الحال يرى بحسب الطبيعة الغالبة عليه .. فإذا كان
غاضبا .. كان حلمه عدوانا أو انتقاما أو كيدا .. وإذا كان عائفا كان كدرا وغما
أو حائقا فيكون حلمه حسدا وسقدا .. وإن كان راغبا في شهوة محرمة كان فحشا
وفجرا وفسقا .. ولذلك آمد هذه الرؤى من الأباطيل التي لا تفسر لها ..

يقول على - كرم الله وجهه - : « لا رؤيا للنساء إلا ما يحب » .. ومعنى
ذلك أن إفزع النساء أو مخويفه لا يعد من الرؤيا ، أما إذا كان ما يراه للنساء
فرجا لذة ، وتفرجها عن كربته ، كانت من الرؤيا الحققة لأنها تبشّر له بذهاب
الحزن والحرق ..

٦ - الذكريات القديمة :

.. يقول بعض الأئمة أن الذكريات القديمة جدا ويسمونها بالرجح ، والتي
يرى صاحبها نفسه فيها في زمن مضى منذ عشرين عاما أنها من الاضغاث
والأباطيل ... كأن يرى النائم نفسه في المنام صبيا صغيرا ، رغم أنه شيوخ في
الحسين من عمره ..

٧ - الحلم الشيطاني :

أحيانا يتعرض الشيطان للإنسان بوسوسته لصرفه عما أمره الله ، كأن يفضي
أو يحسن له أفعال الشر في النوم فيوسوس له ، برفع التكليف ، وينويه بالانقطاع

في رمضان ، أو الرزق .. أو غير ذلك من الفواحيش ، ولا يعد ذلك من الرؤيا ،
لأنه أمر منكرو ونهى عن المعروف ..

« ان الشيطان ينزغ بينهم » (الاسراء : ٥٣)

« وأما ينزغك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله » (فصاحت : ٣٦)

أما الرؤيا الحق فهي على خمسة أقسام :

١ — الرؤيا الصادقة :

وهي الرؤيا الظاهرة الصدق ، وهي جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة
وهي واردة في قوله تعالى :

« لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء
الله آمنين » (الفتح : ٢٧)

فالرؤيا الصادقة بهذا المعنى هي من الله مباشرة بدون واسطة ...
كما أنها لا تحتاج إلى تعبير ولا معبر أو مفسر ، والرؤيا الصادقة نجد ما أيضا في
قصة سيدنا إبراهيم - عليه السلام - في قوله تعالى على لسانه :

« يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك » (الصافات : ١٠٢)

وفي قوله تعالى :

« ولادينا ان يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا » (الصافات : ١٠٥)

ورؤيا يوسف - عليه السلام - في قوله تعالى :

« يا أبت اني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين »
(يوسف : ٤)

روى محمد بن وزير هذه الرؤيا :

« رأيت النبي ﷺ في المنام فـنـوت منه وقلت : السلام عليك يا رسول الله ،
فقال لي : وعليك السلام يا محمد بن وزير .. ألك حاجة ؟ قلت : نعم يا رسول
الله . دعوات أدعو بها في سفرى ، وفي حضرى ، وأستعين بها على أمورى ،
فقال لي : أقعد .. هنا عليك ثلاث دعوات ، فادع بها في كل وقت شدة ، وفي
دبر كل صلاة .. قل :

« يا قديم الاحسان ،

« ويا من احسانه فوق كل احسان ،

« ويا مالك الدنيا والآخرة ،

ثم التفت فقال : اجتهد أن تموت على الاسلام والسنة ، وعلى حب هؤلاء ..
أبو بكر .. وهذا عمر .. وهذا عثمان .. وهذا علي .. فانه لا تمسك النار (١) .

٢ — الرؤيا الصالحة :

وهي بشرى من الله إلى العبد ليحيى في نعمة وسرور ويثبت بها الله سبحانه
وتعالى قلبه ، وقد سأل أبو ذر الغفارى الرسول ﷺ عن المبررات فقال :
« هي رؤى يراها المؤمن ، فتشقق له » .

وقد بينما الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في قوله :

« فلما أن جاء البشير الفاء على وجهه » (يوسف : ٩٦)

« فلما ذهب عن ابراهيم الروح وجاءته البشرى » (هود : ٧٤)

وقوله تعالى :

(١) عن المايوتى وذكره المحب الطهرى في الرياض النضرة ص : ٣ ، الجزء الأول

« لم البشرى في الحياة والآخرة ، (يونس : ٦٤)

ومن المبشرات ما هي تحذير من الوقوع في الذنوب ، والتنبيه على الغفلات والجرع من المخالفات ، فهي بمثابة النذار من الله تعالى للعبد ، وعون له في تجنب الخطيئة ، والبعد عن الهوى ، وهي تعد بهذا المعنى طريقا للصحة النفسية في الدنيا والآخرة ، وقد وردت في قوله تعالى :

« وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ، (الكهف : ٥٦)

والمرسلون إما أن يكونوا أنبياء أو ملائكة كلك الرؤيا الذي يبشرونه .
روى عن أبي حذيفة (١) قال طلبت النبي ﷺ فوجدته في حائط من حوائط المدينة ، قائما تحت شجرة ، فكرهت أن أوقظه فوجدت عسيبا (أى جريدا - وهو سعف النخل) فكسرتة فاستيقظ النبي ﷺ فقال لي : أبشر بالجنة ، فجاء أبو بكر فاستأذن من وراء الحائط فرد السلام وبشره بالجنة ، ثم جاء عمر ففعل مثل ذلك وبشره بالجنة ، ثم جاء عثمان ففعل مثل ذلك وبشره بالجنة ، ثم جاء علي ففعل مثل ذلك (٢) .

وقد ورد عن الرسول ﷺ هذا المعنى إذا قال : « ألا أنبئكم برجالكم من أهل الجنة ، قلنا : بلى يا رسول الله ، قال : النبي في الجنة ، والشهيد في الجنة ، والذي يزور أخاه في الجنة (٣) .

وقد ثبتت الصديقية لأبي بكر والشهادة الثلاثة .

(١) هو حذيفة بن اليمان . أحد المجبرين بالجنة رضي الله عنه .

(٢) أخرجه خزيمة بن سليمان وذكره الطبري في الرياض النضرة ص : ٤٥ .

(٣) أخرجه أبو بكر الاسماعيلي في مسجده .

كما روى عن عائشة بنت سعد ابن أبي وقاص أنها قالت : سمعت أبي يقول :
 « رأيت أبي في المنام قبل أن أسلم بثلاثة أيام ، كآني في ظلة لا أبصر شيئا ، ثم
 أضاء لي قرقيبته ، كآني أنظر إلى ما سبقتني إلى ذلك القمر ، فانظر إلى زيد بن
 جارية وإلى علي بن أبي طالب وإلى أبي بكر .. وكأني أسألهم : متى انتهيت إلى
 ما هنا ثم بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو إلى الإسلام في الخفاء ..
 فلقيته بعد صلاة العصر فسألته : إلى من تدعو ؟ قال : تشهد أن لا إله إلا الله
 وأن محمداً رسول الله ؟ ... قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ..
 ولقد تحققت هذه الرؤيا مباشرة فلم يسبق سعد إلى الإسلام إلا من رآهم
 في منامه . (١)

كما روى ابن عباس أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام على برزخ
 وعلى رأسه عمامة من نور ، ويده قضيب من الفرووس ، فقلت يا رسول الله :
 إني في شوق إلى رؤياك ، وأراك مغادراً ، فالتفت إلي وتبسم ثم قال : إن عثمان
 ابن عفان أضاع عندنا في الجنة ملكاً عروساً وقد دهينا إلى وليته - وما أنا
 بمبادر إليه . (٢)

كما روى ابن عمر قال : خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات
 غداة بعد طلوع الشمس فقال : رأيت قبل الفجر كآني أعطيت المقاليد والموازين
 فأما المقاليد فهي المفاتيح وأما الموازين فهذه التي يوزن بها ، فوضعت في كفة
 ووضعت أمتي في كفة فوزنت بهم فرجحت ، ثم جيء بأبي بكر فوزن بهم فرجح
 ثم جيء بعمر فوزن بهم فرجح ، ثم جيء بعثمان فوزن بهم فرجح ، ثم

(١) الرضا النضر - ص ١٧٦

(٢) عن ابن عباس من حديث الملا ، وذكره الطبري في الرضا النضر ص ١٧٦ ح ٢

قلت... (١) .

وعلق المحب الطبري على هذه الرواية التي لا تحتاج إلى تعدير أن الرسول صلى الله عليه وسلم - قد رجحت كفته على الأمة ، وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان ، ثم رفع الميزان وهذا إشارة إلى الاختلاف بين المسلمين الذي حدث ..

كما زوى عن أبي برده أنه رأى في المنام كأن ناساً جمعوا ، فإذا فيهم رجل يملو فوقهم بثلاثة أذرع ، فقلت : من هذا ؟ قالوا عمر ، قلت ولم ؟ قالوا : لأنه فيه ثلاث خصال :

١ - لا يخاف في الله لومة لائم ...

٢ - وخليفة مستخلف ...

٣ - وشهيد مستشهد ...

وقد قصصت هذه الرواية على أبي بكر الصديق ، فدعى عمر بن الخطاب وبشره ثم قال أبو بكر - رضي الله عنه - أقصص رؤياك ، فأحدثها إلى أن بلغت خليفة مستخلف ، فنهزني عمر وقال : تقول هذا وأبو بكر حي ...

ولما ولي عمر الخلافة فيينا هو على المنبر دعاني وقال : أقصص رؤياك ، فتقصصتها فلما بلغت ... دلومة لائم ، قال عمر : إنني لأرجو أن يجعلني الله منهم ، فلما قلت : خليفة مستخلف ، قال : قد استخلفني الله ... وأسأله أن يعينني على ما أولاني ، فلما ذكر شهيد مستشهد ، قال أني لي بالعبادة وأما بين أظهركم ، تغزون ولا أغزو ثم قال : بلى .. يأت الله بها إن شاء الله ، يأتى بها إن شاء الله (٢)

(١) ذكره أحمد في مسنده والتزويني الحاكم في الأربعة والعشرين في الرياض النضرة

ص ٥٣ ج ١

(٢) ذكره المحب الطبري في الرياض النضرة ج ١ ص ٢٧٥ - ٢٧٦

٣ - الرؤيا بطريق ملك الرؤيا :

وهي الرؤيا التي يراها الانسان عن طريق ملك الرؤيا ويسميه الامام بن سيرين (١) (روحانيات) ، ويسميه الشيخ الامام النابلسي (٢) (صديقون) ، وهذا الملك هو الذي جعله الله يضرب الامثال بالرؤيا ، كما هو مودع في علم الغيب ، ومسطور في اللوح المحفوظ ، وما هو كائن من خير أو شر وهذا الملك يعرفه الله سبحانه وتعالى بكل شيء ، وبدوره يعرف الانسان ويبشره وينذره ويعلمه ، وهذا الملك اما أن يبشر برؤية حسنة ، وتأتي للرأي فتتحقق في الواقع بعد أيام ليكون الرأي في نعمة وسرور ، أو يبشر برؤية منكرة ، وهي التي تتحقق مباشرة بعد الرؤيا اكي لا يمش الرأي مغموما ..

روى أن الرسول ﷺ كان كارها موافقة انصارى أن يضرب بالناقوس في وقت الأذان ، فرأى عبد الله بن زيد هذه الرؤيا ، فقال : رأيت أنه قد طاف بي في الليل رجل وعليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس ، فقالت له : أتبيع الناقوس ؟ .. فقال : وماذا تصنع به ؟ .. قلت : أدعوه إلى الصلاة ، قال : ألا أدلك على خير من ذلك ، فقالت : بلى ، قال : تقول الله أكبر .. الله أكبر .. إلى آخر الأذان ثم تقول إذا قلت إلى الصلاة الله أكبر .. الله أكبر ، وسرد الإقامة إلى آخرها ، فلما أصبح عبد الله بن زيد أخبر الرسول ﷺ بما رأى ، فقال ﷺ أن هذه الرؤيا حق إن شاء الله ، فقم مع بلال ودعه يؤذن بما رأيت ، فإله أنى منك صوتا ...

ثم أذن بلال في المسلمين فسمعه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فخرج

(١) ابن سيرين ، منتخب الكلام في تفسير الأحلام ص ٣ - ٧

(٢) النابلسي - تعبير الأنام في تعبير المنام ص ١ - ٨

من بيته قائلا . والذي بعثك بالحق ، لقد رأيت مثل الذي رأى (بشعر ابن زيد) فقال - صلى الله عليه وسلم - : فله الحمد (١) ...

كما روى أن سعد ابن أبي وقاص قال : رأيت عن يمين النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن شمال يوم أحد رجائين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال ، وما رأيتها قبل ولا بعد . (يعني جبريل وميكائيل) . (٢)

كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : رأيت كأنى فى غم سود ، ردفها « (أى تبعها) ، غم بيض ، فلم أستبين السود من البيض ، قال أبو بكر : يا رسول الله هذه العرب ولدت فيها ثم تدخل العجم فلا تستبين العرب من كثرتهم قال : كذلك عبرها الملك . (٣) (ملك الرؤيا) .

٤ - الرؤيا الرمزية :

وهي من الروح وتحتاج إلى مفسر أو مفسر يبين معانيها ويشرح مدلولها ، وهناك شروط ستة كرها فيها بعد ، يجب أن تتوفر فى المفسر الذى يفسر الرؤيا الرمزية ، ويمثل النابلسى للرؤيا الرمزية بالرجل الذى رأى ملكا من الملائكة فقال له : إن امرأتك تريد أن تسقيك السم ، فحدث أن صديقاً له زما بزوجه ، وكانت رؤياه تعبير صادق عما حدث ، إذ أن السم مسطور ، كما أن اللون مسطور ...

عن ابن عباس أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله إنى رأيت فى المنام سحابة تسقط هسلا وسنماً ، والناس يمدون أكفهم منهم

(١) أخرجه أحمد وأبو دارود والترمذى وابن اسحاق

(٢) أخرجه أبو حاتم والحب الطبرى

(٣) أخرجه سعيد بن منصور فى سننه والحاكم ابن عبيد الله بن الريم واللفظ له

المقل ومنهم المستكثر في الطلب ، ثم رأيت سيبا (حبلا) وأصلا من السماء إلى الأرض ، فأمسكت به وعلوته ، وأمسك به بعدى آخر وعسله ثم جاء ثالث وعلاه أيضا ، وإذا بشخص رابع يمسك بالحبل فينقطع ، ثم أوصل الحبل فاعتلاه فملا (ارتفع به) ، وكان يحضر مجلس الرسول ﷺ أبو بكر رضي الله عنه فقال : اتركني أعبر هذه الرقيا يا رسول الله قال : عبرها ، فقال أبو بكر : أما الظلة . . فالأهلام ، وأما السمن والعسل فهو القرآن وحلاوته ، أما من يمدون أكفهم . . منهم المقل ومنهم المكث في الأخذ من القرآن ، وأما الحبل فهو الحق الذي أنت عليه . . أخذت به فعلوت وأخذ به آخر فعلا ، ثم أخذ به آخر فعلا ، ثم أخذ به آخر فأنقطع ثم وصل له فعلا . .

كما روى عن رسول الله ﷺ أنه قال : رأيت كأنى أعطيت قدحا كبيرا ملوا لبنا ، فشربت منه حتى امتلأت ، فرأيتها تهرى في عروقي بين الجلد والمظم ففضلت منها فضلة فأعطيتها أبا بكر ، قالوا : يا رسول الله هذا علم أعطاه الله لك حتى إذا امتلأت منه فضلت فضلة فأعطيتها أبا بكر ، قال : قد أصبتم (١) .

• — الرؤيا بالشهود :

وهي الرؤيا التي تجعل من الخير شرا ، ومن الشر خيرا ، وهي التي تصح للعبي والمؤمن والكافر ، كرقيا يوسف - عليه السلام - وهو صبي لم يتجسس - اوز السابعة ورقيا فرعون - مصر وهو كافر في قصة سيدنا يوسف - عليه السلام - ومثال الرقيا بالمساهد كمن رأى أنه يقرأ القرآن في الحمام ، أو أنه يرتص ، فإنه يشتهر في أمر فاحش ، أو في معصية ، لأن الحمام مكان لا تدخله الملائكة ، وهذا التباس الخير بالشر . .

(١) عن ابن عمر ، وأخرجه ابن حاتم . .

روى سيدنا علي - رضي الله عنه - لابنه الحسن في اليوم الذي نزل فيه :
 « يا بني رأيت النبي ﷺ فقلت له يا رسول الله ما أقيمت من أمثلة من الأسلاك
 والدود (أي الشدة والخصومة) فقال : ادع الله عليهم ، فقلت : اللهم أبدلني
 بهم خيرا منهم ، وأبدلهم بي من هو شر مني ، ثم انقلب وخرج للصلاة فتمتله
 ابن ماجه (١) ..

وقد وردت أحاديث نبوية كثيرة فيها يختص بالرقب عن الرسول - صلى الله
 عليه وسلم - منها :

- ١ - « من لم يؤمن بالرقب الصالحة لم يؤمن بالله » .
- ٢ - « لم يبق من النبوة الا المبشرات يراها المؤمن أو ترى له » .
- ٣ - « صدقكم حديثا ، صدقكم رقبا » .
- ٤ - « اذا اقرب اليمان لم تكذب رقبا المؤمن ولا يبغي لأحد أن
 يكذب في رقباه » .
- ٥ - « ان من تحمل بحلم لم يره ، كلف أن يعقد بين شعرتين ولم يفعل »
 (مثل من يصلي ولم يصم أو يضوم ولم يصل) ..

يفصل علم النفس الاسلامي بين الرؤى والأحلام ، وهذا هو الخلاف الاساسي
 بين النظرة الاسلامية ، ونظرة علماء النفس الحديث الذين يخلطون بين الرؤى
 والأحلام ، ويرون أن كل حلم له معنى حتى وإن كان غير معقول . إذا أنهم
 يعتبرون أن كل حلم عبارة عن حل لصراع لا شعوري يهدو في صورة رمزية ،
 ويمثلون لذلك بالاب القاسي المعتدى ، فإنه يرمز اليه في الحلم بالثعبان أو بحيوان

(١) أخرجه أبو عمر واللقيني عن الحسن البصري وذكره المحب الطبري في الرياض النضرة

حمار ، كما أن الأب يوجه عام يظهر في الحلم في صورة رجل شرطة أو ملك أو
أى شخص صاحب سلطة . كما يرمز للام بالأرض أو الملكة ، وللأطفال بالديدان
والحيوانات الصغيرة ، وللبنات بالرحيل والفراق ، أو الوصول للحظة النهائية ،
وأما مصدر السلم أو نزوله فهو تعبير عن الأفهام الجنسية ، والأشياء المستطبة
والمديبة ، وحرف ٣ هى رمز للأعضاء التناسلية ..

ويرى بعض علماء النفس (١) ، أن ظهور الأحلام في صورة رمزية ، إنما
هى حاية للنائم ومهونة له على النوم ، وذلك أن الرغبات المحظورة والمكبوتة لو
ظهرت سافرة صريحة لأزعجت النائم وأيقظته ، لذلك ترى في حال النوم في
أشكال ملتوية رمزية ..

وينتهى هؤلاء العلماء إلى القول بأن المرض النفسى حلم طويل ، وأن الحلم
ما هو إلا مرض نفسى قصير الأمد ، ثم يخلصون إلى أن عمالية تفسير الأحلام
مثلها كمثل تحليل الأعراض المرضية تحتاج إلى حل لهذه الطلائع والرموز ..

ولكى نفهم ما يرى إليه فرويد ، يجب اعتبار أن الحلم مرض نفسى قصير الأمد ،
ولذلك فإن علينا أن نشير إلى بعض تعريفات فرويد للأحلام .. فهو يرى في
أكثر تعريفاته للأحلام إيجازاً أن الحلم هو قناع يحقق رغبة مكبوتة .

وتعريف الحلم بهذا المعنى يجب أن يشتمل على المظهر الكلى للأحلام المستتر
منها وغير المستتر ، أى الذى يتعلق بالأعمال ، وكذلك الحلم الجلى الواضح وهو
يراهنا جميعاً مركبات لمكونات من أجزاء متعددة .

ويعتبر فرويد أن الحلم الذى يتعلق بالأعمال والأشياء ، هو أكثر أجزاء

الحلم جوهرية ، ذلك أنه من خلال فهم الشروط والقواعد يمكن معرفة مضمون الحلم السكامن أو المستتر الذي تسكن فيه على حد قوله ، الحقيقة والرغبة المقننة أو المتكبرة ...

وخلاصة ما يهدف إليه فرويد بنظرية الأحلام ، أن الأحلام هي تحققات وهي تخدم وتحافظ على النوم ، وذلك في سبيل تحقيق الرغبات المكبوتة ، وقد قبل كثير من علماء النفس هذه الفكرة القائلة بأن الحلم هو رغبة ثابتة تريد أن تتحقق لأنهم تصوروا أن الأحلام هي نتاج للجمال اللاشعوري الذي لا يعرفه للنشاط غاية غير تحقيق الرغبات المكبوتة والدوافع المرغوب فيها ...

ولهذا السبب يقول فرويد أن تعبير الأحلام إنما هو الطريق الملوكي لمعرفة النشاط اللاشعوري في العقل الإنساني ...

ويضرب فرويد مثلاً بالحلم الغير معقول والذي يرى أن له تفسيراً فيقول (١) :
إذا حلم أحد أن هناك منزلاً وعلى سطحه باخرة ، ورأى جرفاً من الحروف الأيحدية ، ثم رأى شخصاً يجرى منزع الرأس ...

فيقول : إذا أردنا أن نوفق في تعبير هذا الحلم - الذي هو لغز - يجب أن نستعمل الانتقادات الموجهة إليه ، وبذلك يمكن أن نركب من عندما صورة شعرية رائعة لهذا الحلم ، فالحلم هو لغز مصور من هذا القبيل ، ويستطرد قائلاً :

إن أفلاك الحلم السكامنة قد ظهرت لنا في هذه الصورة كعنى رمزي ولا يمكن ترجمة هذا الرمز إلا بتطبيق قاعدة النداعى المطابق ، وذلك بتحديد العناصر التي

(١) فرويد - تفسير الأحلام ص ١٢٩ - ٢٩٢ ترجمة الأستاذ مصطفى صادق

يؤىء إليها الحلم أو يدل عليها دلالة ملتبسة ، فلي حصلنا على هذه العناصر ، فممكننا من فهم الحلم وعرفنا مقصده على وجه الدقة .

أما إذا وضعنا هذا الحلم حسب النظرية الإسلامية في تعبير الروى ، فإننا نجد أن هذا الجسم يضاف إلى الشيطان ، ولا معنى له ولا تفسير تصديقاً للحديث النبوى :

« إن الرؤيا من الله ، والحلم من الشيطان » .

ونحن نرى أن هذه الصورة التى يتمثل بها فرويد هى نوع من الحلم المفزع والمرعب الذى يحمل الخديعة والخوف ، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا من الشيطان ، ومن ناحية أخرى فإن إمكان تفسير الأحلام عن طريق التداعى الحر إنما هو تفسير لأمان النفس ومخاوفها ، ولا يصلح دليلاً على الصدق والحق .

كما أن من شروط المفسر أو المعبر أن يكون طالماً بكتاب الله ، فطناً ، ذكياً نقياً ، فلا يصلح أن يفسر الرؤيا إذ أن من يسقط نظراته على الغير ، ويتدخل بفكره الذاتى فى تأويل الرؤيا والاجتهاد الفردى فيها بلا سند مؤيد أو أصول من القرآن والسنة . . .

أما النظرة الإسلامية فى تأويل الرؤيا تعتمد أساساً على كتاب الله وسنة رسوله . . .

والملاحظة الثانية التى نراها جديرة بالاهتمام أن فرويد وتلامذته يفسرون الأحلام من منطلق غريزى لا يعقدون عنه أبداً ، وهو ارتباط الأحلام بالميوكة الكامنة والدوافع والغرائز الخفية والالفعالات والرغبات المكبوتة والإحساسات السابقة ؛ وينتهون إلى تعريف الأحلام بأنها تعبير عن العقل الباطن أو الإشعور

أى أن الحلم هو نوع من المكبوتات تظهر وجودها في الحلم كـ رغبة لم تشبع بعد ،
فهي نوع من الإرضاء الخيالي للرأى (١) .

ويجتهد بعض علماء النفس ، فيرون أن الأحلام يرجع في تفسيرها إلى المخاوف
التي يعاني منها الرأى وسددها ، بل يدعون أنها ربما تنجم عن محاولة حل المشاكل
اليومية .. وهذا بخلاف النظرة الإسلامية إذ أن ربط الرؤيا بما يرغب أو يود
الشخص تحقيقه هو نوع من الإضغاثات (٢) ..

ولقد عرضنا لرأى أصحاب مدرسة التحليل النفسى لنبين إلى أى حد يختلف
المحللون النفسيون بعضهم مع بعض فيما يتعلق بالأحلام ، وليس هنا رأياً واحداً
يتفقون عليه للتعبير عن الأحلام وتفسيرها ..

وكما سبق القول ، فليس هناك في الواقع تفسيراً لحديث النفس ولا لمخاوف
الشیطان ، كما اتفق الأئمة على أنها من الأباطيل ، وأنها من عمل الشيطان
أو بما تراه الطبائع إذا اختلفت وتكدت ، وجميعها تسمى بالإضغاث لاختلاطها
بعضها ببعض ، مثل الحزمة التي يختلط حابلها بنابلها ..

أما فيما يتعلق بالبشرى فهي رؤى صادقة أو صالحة من الله مباشرة يثبت
بها الله قلب الرأى ليحيى في نعمة وسرور ، وهي من أسباب الصحة النفسية لأنها
تعلم وتهدى وتعرف وتنذر فتبين الطريق إلى الحق وتجنب طريق الباطل ..
ولقد كانت السيدة عائشة - رضى الله عنها - إذا أخذت مضجعتها قالت .

(١) أرامت جونز - التحليل النفسى ص ٥٣-٥٧ ترجمة د.م. الشلهبي .

(٢) تفسير الأحلام ص ٣-٧ .

« اللهم أني أسألك رؤيا صادقة .. صادقة غير كاذبة .. نافعة غير ضارة ..
وجافطة غير ناسية » (١) .

وهذا معناه أن الرؤيا على دربين ، حق .. وباطل ، والباطل هي الكاذبة ..
والضارة .. والمشوشة .. والتي يفسرها أو يفسى بعضها الرائي عند يقظته .

فهنالك إذن رؤيا مضافة لله — سبحانه وتعالى — ورؤيا مضافة إلى الشيطان
والنفس ، كما أن هنالك رؤيا صادقة لا تحتاج إلى تفسير ، ورؤيا رمزية مضمرة
تودع فيها الحكمة والإنباء وتحتاج إلى معبر عالم ليفسرها بالقرآن والسنة ،
أما الأحلام التي لا حكمة فيها سواء كانت أماني أو مخاوف ، فإنها تعود إلى
رأيتها ولا معنى لها .

ويختلف علماء النفس الحديث في تفسير الأحلام اختلافاً بيناً ، فيرى بعضهم
أن الحلم هو تحقيق لرغبة لم يستطع صاحبها أن يحققها في اليقظة ، ويخالفهم آخرون
آخر في هذا الرأي ، ويقولون الحلم على اعتباره أنه إنذار لصاحبه عن الجريمة
التي ارتكبها من قبل ١١٠٠

ويرى البعض الآخر أن الحلم هو إعداد لحل للمشكلات التي تواجه الإنسان
أو أنه خداج المرء لنفسه (٢) .

أما « يونج » ، تلميذ فرويد ، فيزعم أن الحلم هو تعويض عن الحياة اللاشعورية
في مقابل الحياة الشهورية التي يحياها الإنسان ، بهذا المعنى يكون الحلم ليس

(١) النابلسي — تفسير الأنام في تفسير المنام ص ١ — ٨ .

(٢) د. أحمد فوزاد الأهواني — النوم والأرق ص ٩٧ — ١٠٠ .

تعبيراً عن الرغبات الجنسية اللاشعورية لحسب بل ويشتمل على القيم الأخلاقية
الشعورية أيضاً .. فالعلم يمثل عندهم عذاب الضمير ، أو العقاب ، لذلك فإنه ينتهي
إلى أن الأحلام لهذا السبب لا تفرع وتزعب الإنسان وتخيفه .

ويضيف يونج أن رؤية الحيوانات السكاسة في الأحلام إنما تمثل ذكرى
الحياة التي كان يعيشها الإنسان في الغاية ، أو بمعنى آخر للحياة البدائية .

والواقع أن هناك تحفظ في آراء أصحاب التحليل النفسي - بل وحيرة .. ذلك
لأنهم خلطوا بين الرؤيا والحلم ، ولم يفتنبوا إلى أن لكل منها بواعث مختلفة
لجاءت تفسيراتهم غير منسجمة مع بعض ، بل غير مقبولة منطقياً أو واقعياً ..

أما علماء النفس الإسلامى فهم يأخذون عن الله تعالى ويقيسون الرؤى بما
ورد عنها في كتابه العزيز من آيات ، لذلك فإن فهمهم للرؤى فهم واضح جلي
لا خلط فيه ولا التباس ، فإذا كانت الرؤيا تدل على الفواحش والقبح فلا تقص
ولا تعبر ولا تروى ، ويرون أن النفس إذا تجردت عن الشواغل والانغراس
في الشهوات الحسية فإن الله يضرب بالرؤيا أمثلة يراها العبد حسب استعداده ،
وذلك عن طريق ملك الرؤيا فيتحقق في الواقع ما يراه النائم ، كما يرى بعض
أصحاب التحليل النفسي ، وتمنعه من النوم ولا تعينه على الاستمرار فيه ، وإنما كما
يقول سيدنا علي - كرم الله وجهه - عن الرسول ﷺ :

« ما من عبد ينام يمتلئ نوماً إلا خرج بروحه إلى العرش ، (١) .

هذا يدل على أن من لا ينام نوماً عتاتاً ، أى الذى يفرج عند النوم ، فإن
رؤياه كاذبة ، أو حله لا يتحقق في الواقع ، وليس له من تأويل أو تفسير ...

(١) الإمام أبو حامد الغزالي - أحاديث علوم الدين ج ١ ص ٢٩٤ وما بعدها

ويقول سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه : سنة

« عجيبت لرؤيا الرجل ، يرى الشيء ما يخطر له على بالك فيكون أخذاً به ،
ويرى الشيء فلا يكون شيئاً » . (١)

وهذا يعنى أن بعض الناس يرون أشياء تتحقق لهم رغم أنها لم تخطر على
بالهم أثناء اليقظة ، وفي الحياة اليومية ، ولم تكن رغبات مكبوتة أو دوافع
مخبوءة — كما يدعى أصحاب التحليل النفسى — ومن ناحية أخرى ، فإن هناك
بعض الناس يرون في حالة النوم أشياء لا تتحقق ولا يحدث لها في الحياة
اليومية أثراً...

الرؤيا والصحة النفسية :

يرى بعض الأئمة أن الرؤيا هي باب للتائبين والصالحين والراغبين ، وأن
أسباب التوبة ترجع أحياناً إلى إنذار في شكل رؤيا أو بشرى من الله أو من
ملك الرؤيا ، فينصلح حال الرائي ويدخل في طريق الله .

وفي الرؤيا غير الحلم ، يبرز دور القلب .. لأنه هو الذى ترد عليه أنوار
الكشف فينعكس ذلك في ساحة الصدر لتراه عين القواد لا عين العقل ، فيتم
إدراك الرؤيا بنفسه (٢) .

فالإنسان في النوم تخرج نفسه عندما تكون خالية من إشغال البدن منصرفاً
عن دواعى الشهوات ، فيصبح لها إن كانت على طهارة أن تسجد تحت العرش ،

(١) الإمام ابن القيم الجوزى - الروح ص ٢٩-٣٣

(٢) المرجع السابق .

فإذا طادت قصت ما شاهدت من رؤى شريفة (١) .

ويبين لنا بعض الأئمة أن النفس الإنسانية إذا انصرفت عن شهواتها ، تنبأ لها استقبال الرؤى الصادقة ، أما إذا كانت سائرة في غواية الشيطان ، فإنها تصادف الشيطان فيخلق في روعها ما يفرعها ويخيفها .

فالمبشرات إذن هي رؤى صادقة وهي قمة الرياضات والمجاهدات الروحية فهي بمثابة مكافأة من الله ، إذ أنها درجة من درجات الكشف ، ولذلك فالصوفية يرون أن وحي المؤمن منامه .

والرؤيا الكاذبة هي أحلام ليس فيها علاقة بين الصور الخيالية الجزئية وبين المعاني السكائية ، لذلك فهي تعبير في غير محله ، لا تؤدي إلى علم ولا تتحقق في الواقع القريب أو البعيد .

إذن . . . فرؤيا المؤمن هي كلام الحق تعالى لعبده ، ولذلك يرى كثير من الأئمة أنها جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة ، أما الكلام على القلوب في اليقظة أو الذي يسمى عند علماء النفس بأحلام اليقظة... فهو أكثر من ثلث النبوة (١) .

وتصدق الرؤيا عند ما توافق أحكام الشرع ، وعندما ترد في آخر الليل ، أو أول النهار ويحكم على صدقها عند ما تكون لحسكة أو لسبب شرعي .

ولقد أجمع الصوفية على أن الله لا يرى في الدنيا بالإبصار ولا بالقلوب إلا من جهة الإيقان ، لأن ذلك يعتبر غاية النعيم ، ولو أعطوا في الدنيا أفضل النعم ما كان فرق بين الدنيا الفانية والآخرة الباقية .

(١) الإمام ابن سيرين - منتخب الكلام في تفسير الأحلام ص ٣ - ٨

والدنيا هي دار فناء ، ولا يجوز أن يرى الباقي في الدار الفانية ، فلو رأوا الله - سبحانه وتعالى - في الدنيا لكان الإيمان به ضرورة . . .

فالرؤيا إذن بهذا المعنى تختلف عن الحلم ، لأنها لا تتعلق بإحساسات أو ميول أو حوادث سابقة أو مصاحبة ، وإنما تتعلق في حقيقة الأمر بحزليات لاحقة وأحداث متحققة ، وهذا بخلاف ما تذهب إليه مدرسة التحليل النفسي بما يتعلق بالأحلام من أنها تعبير عن رغبات مكبوتة أو إشارات لأحداث وقعت للنائم أو عقاب له على أفعال ارتكبها ، أو تعليق على الأحداث اليومية الجارية . وعلى هذا فالرؤيا طريق إلى الصحة النفسية ، فهي بشرى للؤمن ليقوى قلبه كما أنها ثمرة من ثمرات توكله وجهاداته ، وإذ إن لما يمكن أن يقهر فيه عليه ، أو يبعده عن الحق والاستقامة والصدق ، فهي بهذا المعنى تعريف بطريق الإنسان للوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة .

الحلم والاحتلام:

أما الاحتلام . فإنه صوره من صور الأحلام ، تعبر عن أمانى النفس الحسية ويرى الإمام الشعراني (١) ، أن المرید يؤخذ في الاحتلام ، إذا أنه أمني من أمانى النفس تظهر عند النوم - ليكون أن الاحتلام لا يقف المرید إلا بعد استمتاع بصره بالنظر والتفكير فيما لا محل له ، فتشتغل النفس بالأمانى في تحقيق ما يلذها ، ولا تجد ذلك إلا في حال النوم فيقع الاحتلام . .

وينظر الصوفية إلى الاحتلام نظرة المرتاب ، إذ أن إبليس يحاول أن يفوى العبد في يقظته بالدهوات ، فإذا حيل بينه وبين تحقيق غوايته ، أتى عند النوم

(١) الإمام الشعراني - الأخلاق النبوية ص ١٧٧ تحقيق د. منيع عبد الحليم محمود .

منشوداً أن يشغل خاطر الإنسان بالتفكير في الشهوات ، ليتماكن من السخريّة منه ويمنعه عن الصلاة والذكر إلى أن يتطهر من الجنابة ، بل وبما يمنعه القربة إذا ما احتلم بعد العشاء وهو نائم ..

ويؤيد الامام الشعراي رأيه فيما يتعلق بالاحتلام فيقول : « وكذلك لم يبلغنا أن أحد الأنبياء احتلم ، وكذلك عن حفظه الله من الأولياء ، وكذلك لبعضه الأنبياء وحفظ الأولياء من أن يلعب بهم الشيطان في يقظة أو منام ، إلا أن الشيطان يلعب بالسالك المبتدئ في النوم ، وهذا أخف من لعبه بهم في اليقظة ، فينبغي لهم شكر الله على ذلك .. »

ويوضح أسباب ذلك فيقول : « وإذا قدر أنه وقع لأحد الأولياء احتلام ، فإنه يكون ذلك في حليته ، وليس فيمن لا يحل له ويرجع ذلك إلى ما يتجلى في قلوب الأولياء من عظمتهم لله ، والشغاف به تعالى ، فيزهدون عن تدبير أبدانهم ، وقد وقع أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - احتلم مرة في حليته له ، فاغتسل وقال : لقد ابتلينا بهذا الأمر منذ ولينا أمر المسلمين واشتغلنا بمصالحهم ، ومعنى ذلك أنه لا يشغله بأمور الرعية عن جماع أهله ، حدث الاحتلام .. »

وذكر الأستاذ علي الخواص - رضي الله عنه - (١) أن الشيخ إبراهيم المثبولى لم يحتلم قط إلى أن مات بعد مائة وسبع سنين ، وكان يقول : « من زعم أنه تاب عن الزنا ثم احتلم بعد ذلك فيما لا يحل له ، فهو لم يتب توبة نصوح ، إذ من شروط التوبة النصوح أن لا يعير للسان حلاوة تلك المعصية التي تاب عنها ،

(١) الإمام الشعراي - الأخلاق للتبويل ص ١٧٧ تحقيق د. منيع عبد الحليم محمود .

فلا حيلام دليل على بقاء حلاوة تلك المعصية في قلبه ، فلولا وجود تلك الحلاوة
في قلبه لما تفكر في هذا الأمر ولا احتلم ..

تعبير الرؤيا :

يرى الامام ابن سيرين (١) .. أنه لا بد للمعبر للرؤيا أن يكون حاصلًا على
ثلاثة أنواع من العلوم هي :

١ - حفظ الأصول :

على المعبر أن يكون حافظًا للأصول الشرعية ، عارفًا بالقرآن الكريم والسنة
المحمدية وتفسيرها ووجوهها واختلافها وقوتها وضعفها في الخير والشر حتى يمكن
أن يتمكن من الأخذ بالارجح والأفضل عند تأويل السائل ..

٢ - تأليف الأصول :

كما أنه يتوجب على المعبر أن يكون قادرًا على تأليف الأصول في آخر الأمر
بعضها مع البعض حتى يمكن أن يستخرج معنى صحيحًا واضحًا ، وبذلك يتمكن من
إخراج الاضغاث والاماني النفسية وتخاويف الشيطان وأحزانه من الرؤيا ..
فإذا كانت الرؤيا كلها من هذا القبيل ، فعلى المعبر أن يتركها .. إذ هي ليست
برؤية فلا يجوز أن يقبلها ولا يفسرها ..

٣ - التلخيص والدراسة :

يجدر أن يقوم المعبر بالتفحص والتدبر والتثبت من الرؤيا قبل تأويل
الرؤيا أو تفسيرها ، إذ عليه أن يعرف الرؤيا حق المعرفة ، ويستدل عليها من

(١) الامام ابن سيرين - منتخب الكلام في تفسير الأحلام ص : ١٨ (هامش كتاب

الأصول ، ومن كلام صاحبها .. كما أن عليه أن يقتدى في تفسيره بالأنبياء
والرسل والحكام ، لأن هذا أقرب إلى الحق والصواب .. ومثال ذلك رؤيا
فرعون .. سبع بقرات عجاف يأكلهن سبع سمسان ، وتأويل يوسف .. عليه
السلام .. السمان بالسنوات الخضر والعجاف بالسقوات الجذب ..

ويرى الامام ابن سيرين (١) . أنه يتوجب على المعبّر أن يثبت بما يروى له
والا يتعسف برأيه ، وأن لا يأنف من الاعتذار عن تأويلها لعدم معرفته أو
لاستشكالها عليه ..

ولتعبير الرؤيا أصول متبعة عند المعبرين ؛ فإذا كانت الرؤيا مستقيمة فانه
يمكن تأويلها .. أما إذا كانت تحمل معنيين فعلى المعبّر أن ينتظر إلى المعنى
الأقرب .. للفظ والمعنى .. ثم انه على أساسه يعبر الرؤيا ..

أما إذا وجد المعبّر أصول الرؤيا صحيحة إلا أن بها حشو ولفظ ، فان على
المعبّر أن يترك الحشو واللفظ ويقصد إلى الصحيح ، أما إذا رأى المعبّر ان الرؤيا
كلها مختلطة بعضها البهض ولا تلتئم مع الأصول ، علم انها من الاضغاث التي
لا تأويل لها ..

كما يجب في حالة استشكال الرؤيا على المعبّر ان يتركها ويعرض عن تفسيرها
وإذا اختلط عليه الأمر طامس من الله كشفه .. كما ان عليه ان يسأل الرائي عن
ضميره في رؤيا السفر إذا كان يريد سفراً .. وعن عمله إذا كانت رؤياه عن
العمل .. او غير ذلك ..

(١) الامام ابن سيرين - منتخب الكلام في تفسير الأخلام ص : ١٩ (هامش كتاب

تعبير الأنام) .

وعلى المعبّر أن يعبر الرؤيا حسب ضمير الرائي .. فإذا لم تمكن الرؤيا في ضميره ، أخذ المعبّر الأشياء على ما رآها الرائي مع ملاحظة الطبائع والبيئات والعادات ، وإذا كانت الرؤيا تقود إلى فاحشة ، ستر المعبّر تفسيرها ولا يفصح عن معناها لرائي ..

يقول الرسول ﷺ (١) .

« إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها ، فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها ، وإذا رأى غير ذلك مما يكرهه إنما هي من الشيطان ، فليستعذ بالله ، ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره » .

أمثله لتعبير الرؤيا بالقرآن الكريم والسنة :

تعبّر الرؤيا أحيانا من اللفظ .. كتأويل « حسن » ، « إحسانا » واسم فضل .
أفضالا ، وسالم .. سالما ، واللفظ الإسم ..

كما تأويل بالمعنى كرجل رأى سقوط أسنانه ، فيعبر على أنه رجل قد قطع قرابته أو لم يفتل رحمه وتأويل مرة من القرآن الكريم ، ومرة من الحديث ومرة من المثل السائد أو الأثر كتأويل رؤيا الصائم أنه الرجل الكذوب (٢) ، من المثل السائد أنه رجل يصوغ الأحاديث ..

كما أن هناك تأويل بالعدد .. كتعبير البكّة بالفرخ . والضحك بالحزن ، والمرضى بالنفاق .. وذلك تمهيدا لما يجرى على السنة الناس من أن الإنسان الذي لا يصح له وعدا يعد مريضا .. تصديقا لقوله تعالى :

(١) رواه البخاري عن أبي سعيد .

(٢) منتخب الكلام في تفسير الأحلام ص ٧-٨

« في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً » (البقرة : ١٠)

كما يبر بعض الآئمة من رأى أنه قد قطعت أعضاؤه بأنه سيسافر أو يفارق أهله ، تمهياً مع الممثل السائد ، تقطعوا في البلاد . .

وأول ما يرجع إليه في تفسير الرؤيا في القرآن الكريم والسنة المباركة ، فإذا وجد المعبر فيهما شاهداً للرؤيا كان ذلك توفيقاً من الله ، ومثال ذلك (١) : رؤيا السفينة : كأن يرى النائم نفسه راكباً سفينة ، فالسفينة هنا نجاة من الشرف والفزع لقوله تعالى :

« فأنجيناه وأصحاب السفينة » (العنكبوت : ١٥)

الورغ في البئر : كأن يرى النائم وقوعه في بئر فإنه يحكم به لقوله - ﷺ : - « البئر جبار » .

الفصل السادس عشر

صمت الحكيم

يعتبر الكلام أحيانا الطريق الذى يدخل به صاحبه إلى النار .. كما أنه يكون حينما السبب المنجى الذى يوصل إلى الجنة ، ولكن لا أطيب من اللسان إذا طاب القلب ، ولا أخبث منه إذا خبث القلب ...

لذلك كان الصمت حكمة ، ومن صمت نجما ، وكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يوصى بالصمت ، ويعرف أن قليلا من الناس فاعله (١).

وبعد الصمت طريقا إلى الصحة النفسية والكمال الأخلاق والإلهام ، الذى يؤثر الصمت على الكلام قد غسل باطنه من الشهوات والآفات وتحلى بمخالفات القرب من الله ، وتأدب بكمال آداب العبودية .

والصمت قدرة ، والقدرة من الحكمة .. ومن كان عنده قدرة من غير حكمة هلك .. ولذلك فكلام صاحب الحكمة مقبول فى الباطن سواء وافق الظاهر أو لم يوافق ، أما خطاب صاحب القدرة الكلامية فإنه يتظاهر وهو مكسوف الأنوار ، لأنه لم يتحقق بحقيقة كلامه ، وربما يتكلم رجلا فيتهبل من أحدهما ويرد على الآخر ، لأن هناك فرق بين صاحب قدرة وصاحب حكمة ، والحكمة هى ينبوع الخيرات ومفتاح الرزق والعبادات .

« ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا » (البقرة : ٢٦٩)

(١) الشيخ أبو بكر بناني - مدارج السالكين ص ٧٥ وما بعدها .

والحكيم صامت ، لذلك كان الصمت حفة ثقيلة على النفوس ولا يتحقق بها
إلا من أخذ الله بيده لأن من طبيعة النفس الميل إلى الحرية ، لذلك فهي لا تميل
إلى الصمت ، وإنما تقبل عليه لأنه الميل الشرعي القائم على الوسط العدل .

ولا يتحلى بالصمت إلا أهل الصدق ، الذين عاشقوا مقام العبودية ، وقالوا :
ربنا الله .. ثم استقاموا ، لذلك فإن امساك اللسان عن ما لا يعنى الإنسان هو
الطريق المستقيم الذى يوصل إلى الكمالات الأخلاقية ..

يقول الشيخ عيسى الدين بن عربى : « من أراد أن يتكلم باطنه فليصمت
ظاهره .. ومعنى ذلك أن قوة الباطن أظهر من قوة اللسان ، كما أن اللسان
يخطئ ويصيب ، أما الباطن فهو الحق الذى لا غبار عليه .

وقد اتفق الأنبياء والأولياء والعلماء على أن الصمت كله خير وبركة .. ويقول
الرسول - صلى الله عليه وسلم - :

« استعينوا على قضاء حوائجكم بالصمت » ، (١) .

والصمت هو مخالفة للنفس التى تتطلب شهوة الكلام ، فهو نجاة من الهوى
وفوائده عديدة ، فإذا كانت النجاة فى صمت العالم ، فما بالك إذا كان عن
غير علم ...

وقد ورد الصمت فى القرآن الكريم على أساس أنه حكمة لبعض أنبيائه فى
قوله تعالى :

« قل رب اجعل لى آية ، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ،

(مريم : ١٠)

فالصمت آية من آيات الله . . وحكمة من حكمة ...

ويروى عن بشر بن الحارث قوله : إذا أعجبك الكلام فاصمت ، وإذا أعجبك الصمت فتكلم . .

وقال بعضهم : تعلم الصمت ، كما تتعلم الكلام ، فإن كان الكلام يهديك فالصمت يقيك ، وأهل الحق يرون في الصمت لسان الحليم ، لأن عفة اللسان صمته ،

والصمت حرب على الغيبة والنميمة ، وهو نوع من أنواع الرياضات الكبرى لأنه مخالفة للنفس ، ورعاية لها من الوقوع في برائن الشيطان ، كما أنه ترويض للجوارح وتهذيب لأخلاقها ، فبالصمت تنأدب النفس ، فيحصل العلم ، وبالعلم يحصل العمل ، وبالعمل يحصل الزهد ، وبالزهد تحصل الحكمة ، وبالحكمة تحصل مخافة الله ، وبالمخوف من وعيد الله تحصل منازل القرب في الدنيا والآخرة (١) .

الفصل الثاني

ذكر الله

ذكر الله طريق رائج للصحة النفسية لأنه يربط العبد بربه بعروة وثقى ، ويقوده إلى الخير الفاضل في الدنيا والآخرة ويربي النفس على الإيثار ، ويحجبها الجنوح عن جادة الحق ، كما يملأ القلب سكينة وطمأنينة وأمناً ..

والذكر إقرار باللسان ، وتصديق بالقلب (١) .. وتختلف ثمرات الذكر من ذاكر إلى ذاكر .. حسب الصدق والإخلاص والاجتهاد ، فإذا قال الذاكر : لا إله إلا الله ، بلسانه ، ولم يصدق قلبه ، كان الذاكر مسلماً عند الناس ، كافراً عند الله ، كما أنه إذا ذكر الذاكر الله بقلبه دون تصديق اللسان ، كان ذلك غير كاف .. لأن إبليس كان يذكر الله بقلبه ، ولم ينفعه ذلك حين أضربه لسانه .. واعترض على السجود لأدم عليه السلام ...

والذكر فضائل عديدة ، وآثار نفسية رائعة ، وثمرات جليلة .. وهو يعين الإنسان على مجابهة المصاعب ، ويساعده على التغلب على العقبات ، ويجعله قادراً على طرح رياء النفس جانباً ، كما أنه يعمل على تخليق القاب من الآفات ، ويصرف عنها الخواطر المدمرة ، ويدفع عن الإنسان غواية الشيطان ، ويزيل عنه الحقد والفيل والحسد والاعتراو ...

- والذكر بلسم شاف ، ينقي القلب ويجعله قابلاً لاستقبال المعاني الإلهية ، والأسرار الربانية ، وينزل على النفس الأمن والسكينة والطمأنينة .

« ألا بذكر الله تطمئن القلوب » (الرعد : ٢٨) .

كما أن الذكر يربط بين العبد وربه برباط وثيق لا ينفصم هراه :

« ادعونا استجب لكم » (غافر : ٦٠) .

« فاذكروني اذكركم » (البقرة : ٢٥٢)

« إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر » (العنكبوت : ٤٥)

والذكر باب إلى الاستقامة والاعتدال إذ يحجب الإنسان الانحراف ،
وارتكاب المعاصي لأن فيه حلاوة الاتصال ، ومن ثمراته .. تجاوز مألوف
العادات وخرق قوائين الطبيعة ..

« إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ، فإذا هم مبصرون » .

(الأعراف : ٢٠٣)

« والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ، (آل عمران : ١٣٥)

وعن الرسول - ﷺ - :

« من لم يأنس بحديث الله عز وجل عن حديث المخلوقين ، فقد قل عمله وعسى
قلبه وضيق عمره » (١) .

« ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها » (٢) .

وبهذا المعنى يكون الذكر اشتغال برياضة النفس ، وترويضها ، بحيث يحصل
لذاكر أنس فلا يغفل قلبه أبداً ، ويشهد الله دواماً فيراه بقلبه ويراه بنفسه ،

(١) عن مالك بن دينار .

(٢) ذكره الامام الشعراي في تنبيه المقربين ص ٤٣

ويشعر بسعادة في هذه القربة لا يعادها سعادة ، ويؤيد ذلك الحديث القدسي :
 « إن لله ملائكة يطوفون في الطريق ملتصقين أهل الذكر ، وإذا وجدوا
 قوم يذكرون الله تنادوا . . هلموا إلى حاجتكم ، (١) .
 ويقسم بعض الأئمة الذكر إلى عشرة أقسام (٢) .

الأول : ذكر الله . .

الثاني : ذكر الأمر والنهي . .

الثالث : ذكر نعم الدين والدنيا . .

الرابع : ذكر بالمنة . .

الخامس : ذكر بالتدبير . .

السادس : ذكر بالمحبة . .

السابع : ذكر بالشوق . .

الثامن : ذكر بالوله . .

التاسع : ذكر بالاتصال . .

العاشر : ذكر بالمرعى على الدوام .

وكل قسم من هذه الأقسام له ثمرات ، وكلما تقدم الذكر ، كلما زادت
 الثمرات حتى يصل إلى القسم العاشر (٣) .

ويروى عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - ﷺ - قوله :
 « ذكر الله علم الإيمان ، وبراءة من النفاق ، وحسن من الشيطان ، وحسن
 من النار ، (٤) .

(١) ذكره الإمام محيي الدين بن عربي في مشكاة الأنوار وللهديث بقية . .

(٢) راجع الناظر الصوفية ومعانيها - المؤلف وكذلك كتاب الشريعة والحقيقة - للمؤلف .

(٣) الإمام أبو بكر بناني - مدارج السلوك ص ١٣ : ١٣

(٤) كما ذكر الحديث الشيخ السبكي في تنبيه الغافلين ص ٢٠

بنتصر الشاين

الامن والامل

يقدم علم النفس الإسلامى علاجاً ناجحاً للخوف .. والرعب .. والفزع ..
والاضطراب الذى يعانى منه أكثر الناس ، فبملا النفس بالامن بدل الخوف ،
ويبدل بالسكينة الشك :

« هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً ، (الفتح : ٤) .
ويحول الرعب والفزع .. طمأنينة .

« وما جملته الله إلا بشرى لنظمنن به قلوبكم ، (الأنفال : ١٠)

ويستقى علم النفس الإسلامى أصوله من منبع أصيل فريد ، وهو .. القرآن
الكريم .. والسنة المحمدية الشريفة .. فيربط الإسلام بين الامن والإيمان
برباط وثيق ، لا ينقسم هراء مصداقاً لقول الحق تعالى :

« الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ، (قريش : ٤)

والقرآن الكريم يهdy إلى الرشd فيبين أن الطريق إلى الصحة النفسية ،
لا يتحقق بالتخويف والإكراه والضغط على حرية الإنسان ، ولذلك فإن
الظالمين هم الجبارون فى الأرض :

« لا إكراه فى الدين ، (البقرة : ٢٥٦)

« أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ، (فوأس : ٦٩)
ومن أجل تحقيق الامن والسكينة للنفس الإنسانية أعطي الله — سبحانه —

وتعالى - الحرية في الاعتقاد الديني ، لحرم الله تعالى ممارسة الضغط والإكراه فيها ، ودعى إلى الإلفة والمحبة ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وذلك لحماية حقوق الإنسان ، وبين الله تعالى في آيات عديدة هذه الحقوق إجمالاً وتفصيلاً ، وحدد القواعد التشريعية العامة الواجبة التطبيق والتي لا يجوز المساس بها ، ومنها حقوق اجتماعية وثقافية واقتصادية ، ومن هذه القواعد ما يتعلق بالمساواة بين الناس كما قضى بعدم التمييز بين إنسان آخر وبأى نوع من أنواع التمييز سواء كان في الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة ، بل أوضح تعالى أن لا تمييز في الإسلام بين الإنسان بسبب السكراهة أو العداوة أو الحقد سواء بين الأفراد أو بين الأمم ، فالعدل هو الواجب التطبيق في جميع الأحوال :

« ولا يجرمكم شئتان قوم على ألا تعدلوا ، إعدلوا هو أقرب للتقوى ،

(المائدة : ٢)

وتبدو أهمية هذه القواعد في القرآن الكريم من جعلها نصوص لا يجوز الإخلال بها ، كما أنها ليست عبارة عن مواعظ أو توصيات ، وإنما قواعد واجبة النفاذ فهي ليست مثل اجتهادات أو توصيات الهيئات الدولية ، وإنما سلوك مقرر ، وقواعد ملزمة ، واجبة الانبعاث ، لا يجوز مخالفتها أو تعديها ، فالشريعة الإسلامية حريصة على حماية الإنسان من الخوف والفزع وكل ما يهدد من حريته وإنسانيته ، حرصها على حقوقه المشروعة في الأمن والسكينة والعلمانية ، فلا يمكن أن يفزع الله عباده وهو عالمهم . . ولذلك تركز الآيات القرآنية على ربط الإيمان بالأمن والأمل بالعلمانية :

« الذين آمنوا وطمأن قلوبهم بذكر الله ، (الرعد : ٢٨) .

فلا تؤثر من يسير مطمئن النفس ، ساكن القلب ، مصداقاً لقوله تعالى :
 « هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً » (الفتح : ٤) .
 « فلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً » (الفتح : ١٨) .
 فالسكينة هدوء ورضوخاً تسكن بها النفس ، مع طمأنينة القلب ، والقلب
 مطمئن يزداد ثباتاً وثقة فى طريقه . .

كما أن السكينة والامان والطمأنينة مترادفات للإيمان ، وثمرات من ثمار التقوى
 وتنتاج العلم بالله ، وذلك وارد فى قوله تعالى .

« قال أو لم تؤمن . قال بلى ولكن ليطمئن قلبى » (البقرة : ٢٦٠)
 « يا أيها النفس المطمئنة إرجعى إلى ربك راضية مرضية » (الفجر : ٢٧)
 فالامن أمن ضد الخوف والفرج والاكتئاب والرعب والابتئاس :

« ثم أنزل عليكم بعد الغم آمنة ناعساً » (آل عمران : ١٥٤)
 « وهم من فرج يومئذ آمنون » (النحل : ٨٩)
 « وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها » (النحل : ١١٢)
 « وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً » (النور : ٥٥)
 « يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الأمنين » (القصص : ٣١)

ويرتبط الامن أيضاً بالامل ، وليس الامل هنا فى تحقيق الرغبات المكبوتة
 كما يدعى علماء النفس ، ولا حماية البناء النفسى من عدم إشباع غرائزه ونزواته
 المنعقدة كما يزعم أصحاب النظرية الامريكية فى العلاج بطريق التمرکز حول
 العميل (١) .

ولنما الأمل هنا أمل هادف ، ودليله الإيمان ، وهذا الأمل هو ثمرة ياتية
من ثمار الخير على العمل الصالح كثواب من الله :

« والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً ، وخير أملاً ، (الكهف : ٤٦) »

« ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً ، (الطلاق : ٤) »

وايس الخير في تحقيق المال والاملاك ، ولا في إشباع رغبات النفس
في التظاهر بحسن الزي والرياش ، لنما الخير حقاً في تحقق الأمن والسكينة . .
يقول الرسول ﷺ :

« ليس البر في حسن اللباس والزي ، ولكن البر السكينة والوقار » (١) .

الفصل التاسع

المحبة

الحب كما ورد في القرآن الكريم على دربين :

الأول : حب الله ومن الله تعالى :

وهو الحب الحق من عبادة ورضا وشكر وإستقامت للتدبير ومجاهدة الله بالعمل الصالح ، تقرباً إليه ، ووسيلة لمرضاته ، وعملاً بأمره . . .

« يحبهم ويحبونه » (المائدة : ٥٤)

« رضى الله عنهم ورضوا عنه » (المائدة : ١١٩)

يقول الرسول — ﷺ : —

« إن الله تعالى إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال : « إني أحب فلاناً فأحبه فيحبه جبريل . . ثم ينادى في السماء فيقول : « إن الله يحب فلاناً فأحبه . . فيحبه أهل السماء . . ثم يوضع له القبول في الأرض . »

وإذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقول : « إني أبغض فلاناً فأبغضه » فيبغضه جبريل ثم ينادى في أهل السماء إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه ، ثم توضع له البغضاء في الأرض (١) .

الثاني : حب الدنيا وما فيها :

كحب النفس . . والشهوات . . والنساء . . والمال . . والفساد في الأرض .
والعدوان ، والإسراف في المذات . . والشر . . والطمع .

« زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة
من الذهب والفضة ،
(آل عمران : ١٤)

والحب الإلهي هو الذي يستهدف إليه علم النفس الإسلامي لآله يحقق الصحة
النفسية ، أما حب الإنسان للإنسان فهو نتاج هذا الحب إذ أنه مقتضى الحب
الإلهي . . فالأصل هو الحب الإلهي ، وأما الحب الإنساني فحب في الله ،
وفي طريقه ، وهو ألفة ومودة ورحمة :

« إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ،
(آل عمران : ١٠٣)

« وجعل بينكم مودة ورحمة ،
(الروم : ٢١)
« وألقيت عليك محبة مني ، ولتصنع على عيني ،
(طه : ٣٩)

والمحبة بهذا المعنى إزاء العلاقات الإنسانية ، وثمرة لصحة المجتمع . . وتعاون
على البر والصلاح وألفة وأخوة بين الناس ، ومودة ورحمة بين الأرحام
والأزواج . .

فالمحبة تستهدف الحياة الأخلاقية المثلى ، والخير الماضل ، وبالإضافة إلى كونها
أصل من أصول الدين :

« ولما كان الله يحب الذين آمنوا ويؤتيهم الأجر على أعمالهم ،
(الحجرات : ٧)

وبدون المحبة الإلهية تفهم الروابط الإنسانية ، وتظلم النفس ، وتتجبر
القلوب ، ولا يستقيم الفرد بديان ، ولا ترق أخلاق ، ولا يثمر عمل صالح ،
ولا تتحقق المودة والرحمة بين الناس ، فتربط العلاقات الإنسانية بالمصالح المادية
والنفوذ النفعية لحسب ، مما ينفذ منه العدوان والكراهية والمفاسدة والبغضاء

والحقد والظلم والانتقام ، فيقوى في النفس الحب الشهوى ، ويمظم طلب الدنيا ،
واللذات الحسية ، كما ورد في قوله تعالى :

«وتحبون المال حباً جماً» (الفجر : ٢٠)

«امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حباً» (يوسف : ٣٠)

وهذا الحب الشهوى يمتاز به الحيوان غير المكلف ، ويندفع إليه بما ركب
في جبلته من صفات وأوصاف فطرية مثل الانابية والآثرة ، وامرأة العزيز هنا
الندفت إلى الحب الشهوى الذى هو صفة ملازمة للحيوان غير المكلف ، فهبطت
إلى مرتبة الحيوان ، لاتباعها أهواء النفس ، التى جنحت فقادت بها إلى الرغبة
في الشهوة المحرمة ..

وهذا النوع البهيمى من الحب هو الذى يتفق عليه علماء النفس الحديث ،
ولا يحدون عوضاً عنه ، ولذلك نجد « فرويد » يقبر عن هذا الحب الضيق أو
(Libido) (١) على أنه الغاية المثلى لتحقيق الصحة النفسية ، ويقسمه إلى معنيين :

المعنى الاول

ويسميه الحب الضيق ، ويتحقق بالإشباع الجامى ، فيقول : « أنه لتفسير
الحاجات الجنسية لدى الانسان والحيوان ، تستعين في علم الحياة بوجود غريزة
جنسية كما تستعين بالتغذية لتفسير غريزة الجوع » .

المعنى الثانى

إن (Libido) أو الحب الضيق هو الطاقة التى تدخل في كل ما تتضمنه كلمة
حب ، وبالجمله فإن فرويد يركز على كل الحب الجامى الذى يستهدف الاتصال

(١) فرويد - الموجز في التحليل النفسى - ترجمة د. سامى محمود على .

الجنس ، حتى في العلاقات الانسانية المتسامية كحب الوالدين ، والأطفال والصداقة والانسانية ، بل والموضوعات العائلية والأفكار المجردة ، فجميعها ترجع إلى مصدر وحيد هو الاتصال الجنسي في صورة من الصور . .

وهذا الفرض غير المتحقق استخدمه بعض أصحاب التحليل النفسي اعتقاداً منهم أن الحب الجنسي هو الملازم الفعلي للشخصية منذ عهد الطفولة المبكرة ، وأنه ترجع إليه الانحرافات الدائمة ، أو المؤقتة للبالغ ، وبذلك يشمل المعنى الجنسي على كل أنواع العلاقات الانسانية ، بل وأيضاً الأفكار والموضوعات في ميدان الحياة النفسية . .

وفرويد ينظر إلى الحياة النفسية الانسانية ليس باعتبارها الحياة الشعورية لحسب ، بل والحياة اللاشعورية ، والقبلاشعورية أيضاً ، بالإضافة إلى الأحلام والأعراض المرضية والحب الشبقى (Libido) كما يقرر تليذه « يونج » (١) أن الحب بهذا المعنى يعمل الطاقة النفسية في عمرها . .

والواقع أن هذا المفهوم الضيق طاهر عن إدراك الحب الحقيقي الذي ذكره القرآن الكريم ، وقامت عليه الديانات السماوية ، وتأسست عليه العلاقات الانسانية الخيرة ، وطبقه الأنبياء والمرسلين من المؤمنين كسلوك أخلاق . .

الحب الحق (٢) إذن ينبع من تضحية وإيثار ويستهدف الخير ، ويتبع الطريق المستقيم الذي أمر به الله ، ويمجر غيره ، سواء كان هذا الطريق المستقيم يحقق لذة أو يصيب صاحبه بالآلم والحزن . .

(١) فرويد — الموجز في التحليل النفسي ص ١٠٦-١٠٧ .

(٢) للمؤلف — ألفاظ الصوفية ومانيها — (المحبة) .

إذن الحب الذي يتكلم عنه فرويد هو الحب الشهوى ، أو كما يسميه «الشهوى»
الذي يرى أنه لا يمكن أن يحقق هدفاً طيباً ، أو غاية نبيلة أو خيراً للإنسان . .
«وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون» .

(البقرة : ١٦٦)

والحب الصادق لا يستهدف بالتحديد الاستقرار الجنسي ، وإنما الحب
الصادق يرتفع عن الحق ليوجه في طريق المحبوب — على الحقيقة — وهو الله . .
«ومن الله ، وبالله ، وهذا في تقديرنا الحب المحقق والأمن والأمل
والطمأنينة» .

«قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم» .

(آل عمران : ٣١)

فالحب الصادق ليس حباً برجسياً صادراً عن طاقة غريزية ترغب في الاشباع ،
وليس أملاً في الحصول على أكبر اشباع جنسى ، وإنما الحب باب للتسامي عن
الغرائز ، والتخلي عن الشهوات الحسية الانانية ، والعمل بكارم الاخلاق اذ أنه
إحسان وتوبة وصفاء وطهارة وتقوى وعفو وكظم الغيظ وصبر على الشهوات
والميلذات ، بل هو قسط وعدل وإتقان وإصلاح للنفس وتجنب للخيانة وبعد
عن الاسراف . . اذ أن هذا الحب يهدف الى تحقيق أمر الله ، وتطبيق أحكامه
وتنفيذ مقتضى حكمته دون اعتراض . .

وإذا أحب إنسان إنساناً ، فلا يحببه لغاية شهوية أو منفعة مادية ، وإنما
يحببه لأن الله أمره بذلك ، ولأن المحبة هي طريق الخير والاحسان والمودة
وتألف القلوب ، كما أنه إذا أحب الإنسان شيئاً من الاشياء ، أو عملاً من الاعمال

فإنما يحبه هادفاً مرضاة الله ، آملاً في التقرب إليه تعالى بهذا العمل ، ولأن الله يرضى عن عمله ، فهو إذن يحب الله ، حتى ولو كان ما يحبه فيه مكابدة ومعاناة وعناء ومشقة عليه.. إلا أنه يفعل ذلك وهو راضٍ ، سعيده بذلك كل السعادة:

« ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً ، (الإنسان : ٨)

« يحبونهم كحب الله ، والذين آمنوا أشد حباً له ، (البقرة : ١٦٥)

فالذي يذكر الله وينشغل بحب الله ، ويحب ما يحبه الله هو العارف بالحببة الحقة الشاملة الجامعة ، وهي محبة الله تعالى :

« أنى أحببت حب الخير عن ذكر ربي ، (عن : ٣٣)

وهو حب في الخير وجهاد في سبيل الله ينبع عن الانشغال بذكر الله ، وليس ناشئاً عن حب الشهوات والأموال وأعراض الدنيا ..

فالحب في الإسلام مخالفة لأهواء النفس وحفظها وشهواتها وحاجاتها التي لا تشبع ، والإنسان في جبلته حب الذات السريعة التي يصاحبها أو يتبعها ألم ، لذلك كان عليه أن لا يقدم على هذه الذات .. لأنها لا تقوده إلى الصحة النفسية ..

على الإنسان إذن أن يقبل على الحب الدائم الذي يوصله إلى السعادة الحقيقية ، ولن يتحقق له ذلك إلا بجاهدة النفس :

« أن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ، (آل عمران : ١٥٢)

ويمكن تمثيل الحب الصادق بقصة ذلك الملك الذي كان يؤثر أحد أتباعه على غيره من المساعدين والخدم ، مما أشعل حقدهم على هذا العامل ، وتجهروا من تقرب الملك وإيثاره له ، وهو أقامهم شاباً ، وأخضعهم قرة .. ولما علم الملك

منهم ذلك طلب أن يعد له رحلة صيد ، واستصحب معه كل حاشيته ، فلما وصل إلى مكان الصيد اتجه بنظره إلى الجبال من حوله . . وكان عامله المقرب إليه بهائم . . وإذ به يغيب . . ويبحثوا عنه فلم يجدوه .

وبعد مدة من الزمن حضر حاملا بين يديه قطعة من الثلج ، فلما تساءلت حاشية الملك عن سبب استحضاره الثلج ولم يطلب الملك منه ذلك . . قال الملك : هذا سبب محبتي له وقربه إلى قلبي ، فهو لا يكف عن ملاحظتي إذ هو دائماً مشغولاً بي ، ومن كثرة اهتمامه بأمرى يعرف ما يدور بخلدى . . أما أتم فمشغولون بمحظوظ أنفسكم . .

وسألت الحاشية العامل عن ذلك ؟ . . فقال : لما نظر الملك إلى قم الجبال ونظرة الملوك لها دلالة ، ألهمت أن الملك يريد شيئاً من ذلك الثلج ، فذهبت واستحضرت قطعة منه . .

فالذى يجب يشغل بما يجب ، وإذا ترك الإنسان لفطرته ، زينى له نفسه الأفعال القبيحة وحسن له الشيطان المستكرهات والشهوات ، فيحيل إليها ويقبل على تحقيقها لأنها أسهل وأسهل ، أما إذا وفر في القلب الإيمان ، خالف النفس والشيطان وعرف أنهما يقودان إلى الحسرة والندم والظلمة ، وأن حبه لهما ضياع لديناه وآخرته . . وأن استبدال حب الله بهما يحقق له السعادة الحقة . .

لقد وكر علماء النفس على الناحية الشبقية والجنسية والشهوية ، كقاعسة هريضة للسلوك فجعلوا الحب المنشود في استجلاب الملمات واسترضاء الميل الطبيعي في الإنسان لبناء الشخصية السوية . .

وهذه نظرة تراها قاصرة ، إذ أن هذا النوع من الحب يدفع الفرد إلى الانانية والإسراف في العدوان لتحقيق شهواته وملذاته على حساب الغير . .

أما الحب في الاسلام فإنه يستمد وجوده من الحب الالهي ، فإذا تحققت منه لذة فهي وسيلة لغاية مرادة الله ، وليست اللذة من أجل اللذة ، وإنما هي ثمرة لاتباع أمر الله ، كما أنه إذا بغض شيئاً ، فإنما يبغضه بأمر الله ، لأن فيه إصراف أو إفساد أو خيانة أو إثم أو اعتداء أو ظلم فالبغض ما يبغضه الله وينهى عن فعله . . كما ورد في كتابه الكريم . . والحق أن الانسان إذا تجنب الآفات من غرور ونفاق وعدوان وشهوات ، واعتدل مزاجه واحتققت حياته ، وصفت نفسه ، وسمت روحه ، فصبح كالنبيج الصافي ، يستمد من حوله منه النظرة والحياة ، وبدون المحبة ، تصبح النفس ظالمة ظالومة ، تفسد أخلاقها ، وتزداد اعتمادها ، وتصاب بالأمراض والأوجاع ويتصدع بناؤها . .

لذلك كان الطريق الذي رسمه تعالى لصحة النفسية يتحقق بالمحبة التي غايتها الاعراض عن السيئات ، واتباع الحسنات ، وفعل الطيبات من أمر معروف ونهى عن منكر . .

ونخذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين ، (الاهراف : ١٩٩)
وان يتحقق ذلك كما أشار الرسول - ﷺ - إلا بأن يصل الانسان من قطعه ، ويعطى من حرمه ، ويعفو عن ظلمه . .

فالغاية من المحبة تحقيق مصحة النفسية للانسان في الدنيا والآخرة ، وذلك برد السكراهية بالمودة ، ومقابلة الاعتداء بالصفح الجميل ، ومجاورة الظلم بالعفو ، وإذا وصل الانسان الى هذه الدرجة من السمو الاخلاق والصفاء النفسى ، يستطيع أن يحيل الظلام نوراً . . والشر خيراً ، لان في الحب قوة سحرية تمزق غيوم الاحقاد ، فتزال الغمسة عن القلوب ، ويهتدى الانسان الى سبيل الخير والرجة ، فيعين الضعيف ويعود المريض ، ويذكر نفسه بأعمال البر والمعروف ،

يبتعد عن غواية الشيطان ، ويأمن من مكائده ووساوسه ، ويغالب أهواء النفس
الأمارة ، وهنا يرضى عنه ويحبه ..

« يحبهم ويحبونه » (المائدة : ٥٤)

« رضى الله عنهم ورضوا عنه » (المائدة : ١١٩)

فالحبة اذن ارتفاج عن الشهوة وارتقاء فوق الحاجات المادية .. المحبة بقلة
من الحب الضيق المقيد الى حب أثير وأنيق وأشمل ، وهو حب في الله .. ومن
الله .. وبالله .. وقته ..

واذا تظاهرت النفس بالحب تفتت ههنا وعالفت وغللت (١) ، أما اذا
جاهدها الانسان .. صدقت في الحب واختاضت وأمنت وسكنت ، واذا أفرطت
ضلت وانحرفت .. كان ذلك لشهوة فروعته فريسة غرائز الحس ، ودوافع
الشبق والعشق ، وليس ذلك الا ابطالا للفوى الروحية وتقديساً للفوى المادية
في النفس ، فاذا كان هياماً وعشقا .. ابتعدت عن الفطرة السليمة ، وشقت عصا
الطاعة على العدل ، وانحرفت عن طريق الاستقامة ، وعزفت عن الانصاف
والعقل .. وتبرأت من الحق ، وطاشت تعبد ذاتها وتوافق الى نزعاتها المذمومة
التي لا تشبع وطلباتها التي لا تتوقف ..

أما إذا اعتدلت وجمحت جراح هواها ، واتتمرت بأمر العفة ، وأقبلت بهمة
المخلصين ، وشمرت عن ساعد الحد بعزم الصادقين ، وتريضت بسلاح الطامعين ،
واستقامت على هدى الدين ، ترعرعت في جنبات الله ، واطمأنت في حجر الرحمن ،
وتشففت وقويت .. فكانت لذتها في الغرب ، وتعيمها في التوكل ، وشربها من
الدوق ، وتوجهها الى الاحسان ، وأملها في الاجتناء ، وأفراحها في الاصطفاء ،

والله في الاصطلام ، وشوقها في الفتوحات ، ونورها في التجليات ، ووادها علوم الأضرار ، وشاهدتها القيروضات ، وثمراتها المنن ، وكلماتها المطايا ، وخبرها في الله . . ومن الله . . والله . . وعن الله . .

الحب اذن في الاسلام حبين :

حب النفس ، وحب الحق . . أما حب النفس فإنه يعود الشهوات والتهلكة والاضلالات ، وأما حب الحق تعالى فإنه يرقى بالإنسان إلى أعلى المناسزل والمقامات . .

حب النفس يؤدي إلى التعجب والغرور . . وهذا باطل . . كما يؤدي إلى الكذب والفجور وهذا طريق الضلالة والظلمة . . أما حب الله فهو طريق الإيثار وباب الإحسان ، وسبيل المودة والرحمة ، فيه تعمق القلوب بالمحبة وتغعم النفوس بنور الإيمان . .

والحب الإنساني إذا كان خالصاً لله ، كان أيضاً حباً للناس لأنه يتضمن الحب الإلهي وتابع له . . إذ يستهدف الحق ، ويحضى في رحمة الإيثار والسخاء والإحسان . .

والله خلق الناس جميعاً من نفس واحدة (١) ، فهناك صلة رحم فطرية وقربة طبيعية بين اللسان والإنسان ، فيجب أن تظل بينهم المودة والرحمة والآفة والمحبة والأخوة في الله . .

لذلك كان حب الله متضمناً حب الإنسان . . وفي ذلك يقول

الرسول ﷺ :

(١) قال تعالى : « يا أيها الناس إني خلقكم من نفس واحدة »

(البقرة : ٢١)

« إن من عباد الله هبداً ليسوا بأنبياء ، ينظمهم الأنبياء والشهداء ... »

قيل : من هم يا رسول الله ؟

قال : هم قوم تعابوا بتور الله من غير أرحام ولا أسباب ، وجوههم نور ،
على منابر من نور . . لا يخافون إذا خاف الناس . .

ثم قرأ : ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، (١) .

والآيات القرآنية التي تدعو إلى الحب الإنساني كثيرة ومنها قوله تعالى :

« الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون
في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . . »

(الحشر : ٩)

« واذكروا نعمة الله عليكم ، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ، فأصبحتم
بنعمة إخوة » ، (آل عمران : ١٠٣)

سأل شاب أحد العارفين (٢) عن علامة المحبة لله تعالى ؟

فقال : يا حبيبي.. إن درجة المحبة لله رفيعة ..

قال الشاب : أحب أن تصفها لي ..

فقال : يا حبيبي.. إن المحبين لله تعالى شق لهم عن قلوبهم فأبصروا بنور القلوب
إلى جلال عظمة الاله المحبوب ، فصارت أرواحهم روحانية ، وقلوبهم حجبية
(نورانية) وعقولهم سماوية ، تسرح بين صفوف الملائكة السكرام ، وتشاهد
تلك الأمور باليقين والعيان ، فعبدوا الله بمبلغ استطاعتهم له ، لا طمعاً في جنته
ولا خوفاً من ناره ..

(١) ذكره ابن الجوزي في الحديث الثماني وابن ماجه .

(٢) عهد إمام الباقى - وفي الباقى ص : ٤٠ .

فسمع الشاب شهقة ذات رحمة الله تعالى عليه ، فجعل الشيخ يقبله ويبيكي ويقول : هذا تضرع الخائفين ، هذه درجة المحبين ، هذه روح حنت .. فأبى فسمعت .. فأشتاقت فسمعت .. فأتت .

هذا هو الحب الحق لله .. لأنه أساس الاخلاص ، والالسان هنا لا يخاف فيه من الانتقال إلى الدار الآخرة ، بل يسعى لها سعيها وهو مؤمن ، ويشتاق للقاء الله .. فإذا أن أمره تعالى كانت نفسه سعيدة مطمئنة راضية لأنها ستصل إلى الأبد بخالقها وحبيبها ، وهذا منتهى غاية المحبين .. وكذلك ورد في الحديث عن الله تعالى :

« يقول الله عز وجل يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني .. »
قال : يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟
قال : أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده .. أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده ..

يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني .
فقال : يا رب .. كيف أطعمك وأنت رب العالمين .
قال : أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه .. أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي .

يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني ..
قال : يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟
قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي ، (١)

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أخرجه مسلم عن محمد بن جهم .

المقصد العاشر

حزن الصادقين

يرتبط الحزن عند علماء النفس المحمدين بالكبت .. إذ أن الكبت في تصورهم
وظيفة أساسية ووقائية تجنب الإنسان ما يؤذيه .. ويقول ..

والكبت حيلة دفاعية يلجأ إليها الإنسان لخفض درجة توتره ، وإخفاء
ما يؤذيه ويكرهه ، والإنسان — في رأيهم — يكبت ما يسبب له الضيق والالم
وما تكرهه نفسه .. وما يتناقض مع مثله .. بل وما يجرح كبريائه .. ويمن
احترامه لنفسه ..

وينتهي بعض علماء النفس إلى أن الكبت عملية لا شعورية (أ) ، ويقصد منها
الخلاص من الالم والحزن والأذى ، سواء كان مصدره جسائياً ، أو نفسياً ،
إلا أنه — في كثير من الأحوال التي يكون فيها الإنسان مثالماً أماً — يقع
في نوع من النيبوبة التي لا يستطيع منها فراراً .. وهذه النيبوبة ترجع في نشأتها
إلى حزن عميق إلا أنها تخف — في نفس الوقت — من وطأة ما يذكر الإنسان
بالحزن .. والخوف .. والخطر ..

فالحزن بهذا المعنى .. كد .. وغم .. وهم .. يصاب به الإنسان عادة
عند ما يمر بتجربة لا يجد لها حلاً ، فيقوم بكبت دوافعه النفسية المحرمة التي
لا يجرؤ على الإفصاح عنها أو الاعتراف بها للآخرين .. فتظل في دخلية نفسه

قائمة بغير حل . . فهو إذن حيلة غير سوية لإخفاء ما يبطنه فيحيا في الحزن والحلم والغم (١) .

ويربط علماء النفس بين الخوف والكبت على أساس أننا إذا أظهرنا حقيقة ما نعانيه من آلام ومشاكل . . فإننا لنفضح أنفسنا ، ولذلك نخاف من تعريضها أما تخلصاً من العقاب . . وإما من تبيكيت الضمير . . أو نخشى تعريضهم للاستهجان . . أو ما يترتب على كشف خفايا النفس من الوقوع في المآزق . . والاستهداف للنقد والتقريع والاستهزاء (٢) .

الخوف إذن ينطوي على توتر . . وفراق . . واضطراب . . وحزن ، إذ أن كثيراً من حالات الغم . . والغم . . والمزاج الكدر . . والتوتر العنيف ، تصل بصاحبها إلى حد الجنون ، أو توقعه فريسة لما يسمى بالانهيار العصبي . . أو الجسمي . .

والانهيار العصبي . . انفجار مفاجئ . . أو تضخم سريع لأعراض مرض نفسي ، من نتائجه . . نقص الحيوية ، وفقدان المقاومة ، وقلة النوم .

ومعظم حالات الانهيار العصبي . . تكون نتاجاً للفراق . . والفشل . . والإخفاق (٣) ، ولذلك فإن بعض علماء النفس يرون في الخيل التحويلية وقاية وتجنباً للانهيار العصبي . . فبدلاً من وقوع الشخص في حالات الفراق . . والخوف والحزن الذي يقوده إلى الانهيار العصبي بسبب إخفاقه وفشله . . فإنه يحول

(١) د. عزت راجح - أصول علم النفس ص ١٥٢-١٥٣

(٢) د. ميري جرجس - التراث اليهودي المسيحي والفكر الفرويدي ص ٢٦٦ .

(٣) د. عزت راجح - الأمراض النفسية والعقلية .

هذا الحزن الداخلى إلى هـنـص آخر يشابهه معـة فى نفس الظروف والملاسات .
يحول حزنه . . وخوفه عليه .

الحزن عند علماء النفس الحديث إذن كـد . . وم . . وغم على ما يسبب
الأم والضيق ، وما تذكره النفس . . وتمس احترامها .

وفى رأينا أن هذا المعنى يتم بدور واحد للحزن . . فلا ينصح عن حقيقة
الحزن فى الانسان . . فإذا رجعنا إلى معنى الحزن عند الأئمة لوجدنا أن الحزن
يتجاوز هذه الحدود الحسية ، وتلك المقاييس الجامدة ، أو الظواهر السطحية التى
يحكم بها أصحاب علم النفس الحديث .

فالحزن — كما يراه الأئمة — أنين صادر من القلب (١) ، يمنع النفس من
طلب السرور والطرب والفرح ، إذ أنه يجعل الانسان دائم التفكير فى حاله ،
هديم الرضا عنها ، وبذلك يعتبر طريقاً لشقية النفس ، وباباً لتطهيرها .

يقول الرسول ﷺ : « لو تعلمون ما أعلم لبكىتم كثيراً وضحكتم قليلاً » (٢) .

فليس الحزن إذن بسبب ضياع لذة . . ولا لطلب منفعة زائلة . . ولا لتوقف
شهوة من شهوات الدنيا لحسب ، وإنما الحزن هو زاد المؤمن ، فكلما زاد همه
وحزنه فى دنياه ، زاد ثوابه فى آخرته . .

فالحزن إذن فضيلة . . تزيد من إيمان المؤمن إيماناً و يقيناً . . يقول الرسول
ﷺ : « عليكم بالحزن . . فإنه مفتاح القلب . . أجيءوا أنفسكم
وأظمئوها » (٣) .

(١) الإمام الطوسى — المص ٢٧٢ — ٢٨٩

(٢) عن أبى هريرة — كما ذكره الحاكم .

(٣) عن ابن عباس . . والطبرانى فى الكبير . . وذكره السيوطى فى الجامع الصغير .

وبهذا المعنى يكون الحزن وجداً . والوجد تفسيراً واطراباً أى عملية
دينامية تتحرك من القلب وتؤثر في الجوارح ..

يقول النوري الصوفي : « الحزن وجد ، والوجد لبيب ينشأ في الأسرار
(القلوب) ويأتى عن الشوق .. فتضطرب به الجوارح .. »

والوجد اما حزناً .. أو طرباً (١) ، وذلك بحسب ما يرد على النفس من
واردات .. وما يقذف إلى القلب من خواطر ، وبالوجد يتغير الوجد .. إلا
أن هذا لا يدوم .. ولو دام لبقى الحزين حزينا ، والفرح فرحاً .. وهذا يؤثر
على اعتدال الأمزجة .. فيفقد اللسان توازنه ويكدر طبائعه ..

والحزن وجد .. والوجد يتغير إذن .. فالحزن يزول .. أما إيمان المؤمن
فيبقى على حاله مع الثبات ، مع تغير الوجد ، وزوال الحزن .. مصداقاً لقوله تعالى :
« إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا » (التوبة : ٤٠)

هذا حزن صديق هو سيدنا أبو بكر - رضى الله عنه - حزن لا لذيها
بصبيها .. ولا لامرأة يتزوجها .. لكنه ثمرة الاخلاص في حب الله والجهاد في
سبيله ، والخوف على حياة رسول الله ﷺ حزن في الله .. لأن الرسول حبيب
الله .. ودليلنا على صدق ما نقول ، أن الرسول حين يعلم ما بقلب صاحبه من
الحزن .. في كلمات موجزة قاطعة تنفذ إلى شغاف القلب لتؤثر في جوارحه ،
وتبعث الأمن .. وتبث الطمأنينة من جديد .. يقول لصاحبه وذلك في قوله
تعالى :

« لا تحزن إن الله معنا » (التوبة : ٤٠)

فتنزل السكينة .. والأمن .. والطمأنينة على قلب الصديق أبي بكر ، فيمضي
الحزن .. ويرتفع الألم ، ويبدل الله خوفه رجاء ، وقلقه أملا ..

« ففعل ما في قلوبهم ، فأنزل السكينة عليهم ، (الفتح : ١٨)

هذا الحزن الدفين .. من علامات القلوب العامرة بالإيمان .. ويشتهي عادة
بالأمل في الله .. والأمن مع الله .. والثقة به تعالى ، فلا تنافي السكينة إذن
إلا بالحزن ، ولا الأمن قبل الخوف ، مصداقا لقوله تعالى :

« إلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، (يونس : ٦٢)

وفي قصة سيدنا يعقوب - عليه السلام - أيضا معنى من معاني هذا الحزن
الجميل ، فيوسف - عليه السلام - لم يكن شخصية عادية ، بل كان نبيا .. بشرا
بالرؤيا .. ولم يتجاوز من السابعة .. وبفراصة الأب المؤمن ، عرفه يعقوب
- عليه السلام - أن يوسف يختلف عن أخوته .. فهو مراد الله ، وحبيب الله ،
فلما فعلوا به فعلتهم النكراء .. كان حزنه عليه عظيما ..

لقد بعث به أخوته .. والقوه في غيابة الحب .. لم يشك يعقوب - عليه
السلام - إلى الخلق والمخلوقات .. مما فعله أولاده .. ولم يلجأ إليهم في حزنه ،
ولم يبشهم شكواه إنما قال كما ورد في قوله تعالى :

« إنما أشكو بشي فجزي إلى الله ، (يوسف : ٨٦)

والحزن هنا ليس في فراغ .. وليس مصدره اليأس والقنوط من راحة الله ..
وإنما حزن قاب واع ، ونفس مؤمنة .. صادقة التوكيل .. مستعلة للتدبير مع
الله .. حقا أرى يعقوب - عليه السلام - كظام غيظه ، وصبر على فراق ابنه
وحبيبه .. وحبيب الله .. يوسف - عليه السلام - ..

وحشاً .. لشأت لمقرب - عليه السلام - حالة نفسية من جراء حزنه ،
وكظم غيظه .. لشأ عنها ازدياد الضغط على عينييه ، حتى أصيب بنوع من
العمى ، فبدأت عيناه يبيضان : (١)

« وأبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ، (يوسف : ٨٤)

لكنه من ناحية أخرى ورغم حزنه - كان واثقاً في الله ، طارفاً بأنه امتحان
منه تعالى ، وإبتلاء له يجرية على يديه ، ليجربه ويعلمه بعض أسرارهِ .. ويفتح
له أبواب حكته ..

ثم جاء الأول بعد كظم الغيظ والصبر على المفاجعة ، وذهبت الغمة إلى غير
رجعة .. والهم بلا عودة .. فدخلت إلى نفسه وقلبه جميعاً السكينة والأمن
والطمأنينة ، عندما بشره الله أن ابنه حتى يرزق ، فقال :

« انى أعلم من الله ما لا تعلمون ، (يوسف : ٩٦)

فكظم الغيظ إذن خطوة في الطريق إلى الله ، وهو بداية المعاناة والمكابدة ..
ومع كظم الغيظ لا يرفع عن الإنسان حزنه وألمه ، لكنه - مع ذلك - لا يفقد
ثقة بالله ، فالثقة موجودة ، بدليل أن هناك صبراً على الإبتلاءات ، وكظم الغيظ
في المفاجعات .. إلا أن ذلك لا يمنع من حزن الحزين .. ولا من أنين الواصل
إلا إذا تولاه الله برحمته .. ومن عليه إسكينته .. وأفاض عليه من حكته ..
فأمده برحمته ..

وليس معنى ذلك أن الحزن بالمعنى السيكولوجى الحديث .. لم يبين في
الاسلام .. وإنما نحن نبين هنا أن الحزن الحق هو حزن في الله .. وليس حزننا
على مناج الدنيا .. وضياع لذاتها وشهواتها .. فلقد ذكر القرآن معنى آخر

(١) تفسير الجليلين - وكذلك المتشعب في تفسير القرآن .

الحزن ينصرف في مقاصده إلى أهل الدنيا .. ويشهد مرضى القلوب ..
وأصحاب الرياء والغرور .. وهذا الحزن يدخل إلى قلوبهم ، ولا يخرج منها إلا
إذا تولاها الله برحمته فيقول تعالى :

« أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ،

(محمد : ٢٩)

وهذا الحزن يزيد الإنسان شكاً وريبة ، فهو من تخاريف الشيطان ..
وأباطيله ، إذ أنه نجوى .. والنجوى نوع من التناجى ، الذى يفسد النفس
اعتدالها وتوازنها واستقامتها .. يقول الله تعالى :

« لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا ، (الأنبياء : ٣)

فالنجوى هماس الخائفين سرّاً .. مع تضخيم الأحداث وتحويل الوقائع ..
وظن قاصد في الحكم على الأفعال والأعمال ، وبها تشدح النفس بالحسرة والسكدة
والشكدة على فقد الملذات وضياح الدموات .. ويحسّن اليأس الشر والفسوق
والعدوان .. ويبل الله قلوب أصحاب النجوى بالآوجاع ، والآلام ، والأمراض ،
والرعب ، والخوف ، والفرج .. لقوله تعالى :

« ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم ، (آل عمران : ١٥٦)

« في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ، (البقرة : ١٠)

« سنأق في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ،

(آل عمران : ١٥١)

وهذا المرض الذى يدخل إلى القلوب .. يكون بتسليط الشيطان عليهم ،
وغوايته لهم ، وذلك كما حدث لآل فرعون موسى عندما شاءت حكمة الله أن يرسل
موسى - عليه الله - إليهم ليكون من بعد عدوا لهم .. مشيراً لحزنهم .. منغصاً

لعيدهم ، نأفدا لدينهم ، هادما له :

« فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا » (القصص : ٨)

إذن هناك نوعان من الحزن .. حزن على الدنيا وما فيها ، وهو يستمر مع
الشرك . ويعظم مع الرياء .. ويفقد الإنسان طعم الحياة ، ويوقعه في الضلالات ،
وهو الذي قصده علماء النفس الحديث من أنه سبب الانهيار العصبي .. والمرض
النفسى ، ونقص الحيوية والملاحة ، والحسرة ، والالام ، وشق أنواج المكبوتات ،
التي ينتهى بالإنسان إلى الفساد والمطب والضياع ..

أما الحزن الحق .. فهو حزن واع صادق ، فيه ثقة بالله ، وعلم من الله ،
وفيه لا يحزن الإنسان على ضياع لذات ، أو فقد شهوات أو مقارنة الأهواء ،
وانما حزن في الله .. ومن الله .. وبالله .. والله ..

وهذا الحزن هو باب لتطهير النفس من أدرانها ، ودرجة في طريق تنقيتها
من أوهامها ، لتحقيق لها العظمائية ، والسكينة والأمن ، وما يحظى به المؤمن
منة من الله وفضلا .

الفصل الثماني عشر

الاضطرار والافتقار^(١)

يفرض علم النفس الاسلامي إلى اعناق النفس البشرية .. فيعرف على
جواهرها .. ورمالها .. واحجارها .. ويكشف عن معادنها الثمينة
والخسيسة . يتفحصها تفحص الطبيب الجسور في احوالها المختلفة .. وصورها
المتعددة ، لا فهم المقوم .. المتخيل .. المغرور

وقد استخلص الائمة في سياحاتهم النفسية .. وسياحاتهم الروحية فصوصا
نادرة ... وعلوما جامعة .. في طبائع النفس وطاقتها .. وصفاتها ..
واوصافها .. وامانيها .. واسلامها .. وميوها .. وشهواتها .

ومن ثمرات ذلك الفوص إلى باطن النفس البشرية .. وجدوا أن الناس تميل
إلى التطبيع عادة بما تميل اليه نفوسهم ... فيحبون ما تحبه .. ويكرهون
ما تكرهه .. كما أنهم رأوا أن النفس بطبيعتها تسعى إلى الحسى الملبوس ..
وتتجنب العقل غير المنظور ...

والنفوس تقبل على الملد والمستطاب .. وتتجنب المؤل والمستكره ، فتطلب
بلا توقف ما يلد .. ولا تشبع من ذلك . وتبتعد عما يؤلم في أى صورة من
الصور ...

والنفس إذا سعت بفطرتها لتحقيق لذاتها ... استدرأت الشهوات واكتسبت
الرغونات .. وتزينت بالاغترار .. وفنأت بصحة بدننا الذي تهمل .. وتعجب

(١) لمزيد من الاطلاع راجع كتاب ألقاظ الموفية (القفر) ٢٥١ - ٢٥٢

بعرها الذي تمايله .. قرحى عن ذاتها كل الرضا .. وتعالى كل ما يعين
لذاتها المأمولة .. لأنها حابدة لذاتها .. ساهرة أبدا على تنفيذ شهوراتها المضمومة ..
حتى لو طادت غورها وحاربت في تحقيقها الناس جميعا .. وذلك للوصول إلى
ما تهدف إليه من اشباع ، فإذا تركت لأهوائها .. وقعت في مسالك هابطة ،
وطرق مضلة ..

ومن حكمة الله امتحان النفس بشق أنواع الابتلاءات حتى يستقل معدنها ...
وتظهر بالاختبارات من تقاضها ، وتشغف بالفاجئات من غرورها ..
وتعجبها ..

وفي هذه الأحوال تضطر إلى الاجراء إلى الله .. فتعرف أن لا ملجأ لها
إلا إليه ... وفي هذا المقام تعرف بافتقارها إليه .. وأنه — تعالى — مستغن
عنها بالكلية ... وأنها ضعيفة بدوته ... وأنه القوي على الحقيقة ..

والصادق يرى في الاضطرار إلى الحق تعالى ضرورة ، لذلك فافتقاره إليه
قويا .. مستمرا ودائما ، إذ يتحقق بالاحتياج وجوده ومهما بلغت نفسه من
الكالات الأخلاقية ، فإنه يعلم أن ذلك بفضل الله ونعم الله عليه .. إذ لا تحمد
نفس الصادق إلا عظيم قدرته وواسع حكمته .. ثم أنها ترى فقرها وضعفها مهما
حظت به — منة وفضلا منه تعالى — من درجات ومنازل ومقامات ..

والصادق مع الله .. لا يرى غير الله ولا يستطيب عيشا بدوته .. فلا حياة
ولا وجود إلا به .. إذ أنه يمسح بوحشة مع الناس ولا يأس إلا بالله .. (١)

الفصل الثاني عشر

محاسبة النفس

على الانسان أن يعرف نفسه على حقيقتها ، فإيا من خير يسعى بجاهدا لعمله
إلا وتنازع نفسه فيه وتريد خلافه ، وما من شر يقبل الانسان عليه إلا وكانت
نفسه داعية اليه ، ولا ضاع منه خير إلا وكان بسبب جنوحها وهواها ، ولا مال
إلى حرام أو محظور أو مكروه إلا من محبته لنفسه وجنوحه إلى طاعتها
وارطائها ..

وإذا أراد الانسان الحياة الباقية وسعى اليها . . سعت نفسه إلى الدنياس
القائية .. طالبة الراحة فيها ، والغفلة عن الآخرة ، وإن طرد تذكيرها بالآخرة
وتفكر في خلود عيها .. بخات وتشككات وتبرعت وطلبت زخرف الدنياس
واكثرت من التمني في طول العمر والاماني الكاذبة فيها . .

ومن صفات النفس أنها عندما ترضى (١) ، تصف بالعلم ، ورعاية الصدر ،
وتروم كظم الغيظ وتجنب الحق ، لسكنها عندما تغضب تفسى حلمها ، وتنكر
أقوالها ، فيظهر منها السفه والحق والحق والحق ، وسؤ الخلق ، وهي تبدل الشيء
ادعاء ونفاقا عندما لا تحتاج اليه ، ثم أنها تمنعه عند الحاجة والشدة . . وهذا من
صفاتها المذمومة . . فهي تدعى الاخلاص وهي مرآة كذوبة . .

لقد وعدت بالعبر عند الغيظ ، وبالحلم عند الغضب ، لأنها تعلم أن ذلك
مفتاح عيم الجنة . . وإنما إذا غفلت أغضبت الله تعالى مما يوجب عقوبته

عليها ومن ثم عذابها في النار .. واحسن ذلك علم نظري يتقنه السلوك
العلمي (١) ..

وإذا امتحنتها عند الاحتياج رأيتها بائسة من رحمة ، قالطة من عفوه تعالى ،
ثم أنها تسلك إلى الوسوس والمخاوف ، وتستبعد طريق نجاتك من العذاب ،
وهكذا أن شاروتها غررت بك ، وأن سألتهما كذبت عليك ، وإن امتحنتها
هزبت منك ، وإن ذكرتها غفلت وتغافل ، فأخلاصها قبل العمل .. تظاهر
بالنيات فحسب ، والنيات النفسية إنما صادرة من الخوف .. خرف النفس أن
يحبط عملها ، ويضيع ثوابها ..

فإذا امتحنت النفس بالعمل والاجتهاد ، وضعت الحواجز ، واصطنعت الحجج
وأدعت الأكاذيب ، فإذا تمت مواجهتها وكشفت ادعاءاتها ثارت .. حائقة ،
وفرعت ساخطة ، وفرت من وعدتها ، وهاجت شهوتها ، وابست الحق بالباطل
وبذلك تمتنع عن الاخلاص ، وتفسد العمل الطيب ..

والنفس لا تصدق حيث تتذكر دائماً لوعدها .. كما أنها لم تقل مطلقاً أنها
ستراى عند امتحانها بالعمل ، وإنما ستمتنع عن تنفيذ ما وعدت .. لكنها
أدعت الاخلاص .. وعندما طالبتها بالعمل وقت وقت الحاجة .. تنكرت
وسحقت بوعدتها ..

وكذلك حالها في إدعاء الورع .. إذ أنها تدعى الورع ، وليس موجوداً
لديها ما تمنع به .. فتزعم أنها تتق الله خوفاً من عذابه ، وتبعد عن المعصية
وسجاء الفوز بالثواب (٢) ..

(١) العزيمة والحقبة :: المؤلف — الدار القومية للطباعة والنشر

(٢) الزمالة — ص ٢٩٢ وما بعدها .

وإذا جاء ميعاد الرقاء .. رقت الامتحان .. مالت إلى الشهوة ، وشرهت
 فيها زعمت أنها زاهدة فيه ، بل وطلبت المزيد شحسا وبخلا .. وامتنعت عن
 القيام بما أدعت القيام به من الورع .. ومثلها في ذلك مثل العذر الخبيث يعطيك
 من الأمن ما يجعلك تغتر بمفتون أحاديثه .. وعذب كلامه ، وتطمئن إليه ، فلا
 تحشى مكالده ، وتأسكن من الظن في سوء مقاصده ، فلا تتيقظ له ولا تحذره ،
 ثم إذ به على حين غرة ينقلب وحشا كاسرا عند ركوبك إليه ، وحاجتك إلى
 معرفته ، فبدلا من أن يعطيك يظلمك ويطلب هلاكك ، وينكث وعده ،
 ويغتك بك ..

هكذا النفس دائما لا تصدق ، فان وعدت بالتزهد عند زيادة المال والأموال
 فانها تراجع .. بخيلة شرهة ، ضئيلة مقرة .. بل أنها تطالب الزيادة وترغب فيها
 لاحق لها فيه ، ولا تشجع من تضاعف الثروة وكثرة المال .. إنما تجدها حريصة
 لا تقنع .. طامعة لا تزهد .. (١)

وإذا ادعت النفس - وهي سايمة ومعاوية - أنها سترضى بالمفاجعات
 وستصبر عند اختبارها في المحن ، حشيت في وعدتها وكذبت عند امتحانها
 بالابتلاءات ، فتفكر عند نقص المال ، وتعرض على الأمراض والأوجاع وتهزج
 عند نزول الشدائد ، وتتبرم من قضاء الله .. وحكم الله ..

كما أن زعم النفس الرضا في كل حال إنما يصدق منها قبل نزول البلاء ..
 وهذا لا يعد صدقا ، إنما الرضا الحق في صدق العبد في تجربة البلاء ، والصبر
 على الآذى ، وتحمل النوازل ، ومكابدة الأهوال ، فإذا رضى العبد على حكم الله
 وقضائه تعالى كان راضيا .. لا يتبرم ولا يستخط .. وهذا مقام عال لا يصل
 إليه إلا الصالحين ..

كما أن النفس تزعم التوكل (١) على الله ، واستقاط التدبير منه تعالى ، والتمسك به عز وجل ... ما دامت في خلد الراحة والنعم ، ووافقتها الأسباب ، ولم تنزعها في حظوظها وما تبغى من الشهوات ... فإذا عرض لها عارض ... وتغير الحال ، استعيرت في أمر يحتاج فيه إلى الالتجاء إلى التوكل تعلقت بأطماعها للشهوانية ، وتشبعت بأحوالها الدنيوية ... ومالت إلى حظوظها البشرية ... ووافقت الخلق لتبقي لها عزها ومجدها ، وابتعدت عن الحق وهبائه ونفاقا ... وأفسدت التوكل ، وذلك بترجيح العمل على إشباع لذاتها ، ووافقت حجابا بين الإنسان وتوكله ، كأنها لم تكن هي الداعية إليه ..

فإذا حاسب الإنسان نفسه على مذموم أفعالها ... وعرفها بحقيقة ربايتها ، ووعظها ... العسل على لسانها ، وداوم على تأييدها على أقران المستكرهات التي تقودها إلى الهلاك ، وذكرها بوعده الله ووعيده ... وما يسأل عنه غدا ... وعاون العقل الراجح في هدايتها ، فزجرها وأيقظها من غفلتها ، وأبان لها طريق الخير الفاضل ، واليقين الذي لا مرأ فيه ، وأثبت لها القواد بالبعيرة النافذة ذلك جميعا وتحققت منه ... وقهرها بالحجة الدامغة ... وجفت بعد طول عناد عن شهوانها الظاهرة ومطاميرها العاجلة التي لا تشبع ..

لكن النفس مع ذلك لا يأمن (١) لها حيث أنها تظاهر ولا تخلص وتوافق العقل لفترة حتى تقوى عليه ، فتزى بزي المتقين ، وتستر خوف الافتضاح ، فإذا أحيل بينها وبين الشر الظاهر ، وافقت وتظاهرت بعمل الخير إلى حين ، رغم أنها تميل إلى الشر الباطن ، فهي مخادعة مرآئية ... لا يعتد بكلامها ، ولا يثق

(١) الرعاية — ص : ٢٩٢ وما بعدها

(٢) المبرمج السابق

في وعودها .. في تريد الدنيا وإن تظاهرت بحب الآخرة ..

أن في مفرقة الانسان لنفسه وحذره منها ، وبقيته في قلبها ... ضرورة ما بعدها ضرورة لتدقيق الصحة النفسية .. فالنفس إذا غفلت سكنت إلى الراحة والحلول ، وإذا ليقظت نازعت واعتزحت لتشتغل الانسان عن معرفة الله ، كما أن هراها هو الذي يهمل العقل فيغفل وهي كعدو متربص لك لا تقدر أن تقتله ولا تستطيع منه هروبا ، فأما لا تفتني عند حد ، مثلها كمثل رجل له ابنين هما النفس والعقل ، لا يستطيع التخلص من أي منهما .. إذ هو مطالب برعايتها واعالتها ، وبينما هو قائم إذ بأحد ابنيه « النفس » يحضر حجرا ليهشم رأسه ، وإذا بالابن الآخر « العقل » يرقظه وينبهه ، فيقوم من نومه لينتقف الحجر من الساعى إلى قتله .. ويلقى بالحجر بعيدا ، إلا أن الأب لا يستطيع الانتقام من ابنه .. بقتله .. وإن قرر تأديبه على فعلته ..

والأب الحكيم يجب أن يكون حذرا على الدوام عن شرع في قتله ، متهما له في أفعاله ، متشككا في كلامه مقرا بالفضل لمن نبهه وأيقظه .. وبذلك يسلم من كيد النفس .. أما الابن الثاني فعليه أن يحسن الظن به لحسن صنيعه عندما نهجه من موت محقق ، وخطر داهم ، وبذلك يسلم من كيد النفس اللوامة ..

وإذا استقامت النفس بعد طول مكابدة ، وشفيت من أمراضها بعد عناء المجاهدة ، وإذا عرفت الحق وحظيت بالمنة - فضلا من الله ونعمة - اقتربت من الله خوفا وطمعا ، وهرعت إليه ثقة وتركلا ، وأقبلت على طريقة تعالى وجاء وأملا ..

إذا عرفت نفسك اذن غريبتها من قناعها المستتر ، وكشفت زيتها المستعار ، وتأكد إلى ما استهدفه من حيل ومحاولات لموافقة الشهوات ومبا تفتن فيه

لتحقيق حظوظها ، وبذلك تأمن شرها وشرورها .. فلا تقدر أن تأسب بك ،
وتجعلك عبدا لها ، تسيرك كيفما تشاء ، إذ أنك عندما تصدقها النصيحة لا تنافقها
ولا تداهنها فتكون بذلك حاكما لها ، سيدا عليها ..

فأفضل ما تفعله أن تفتش (١) عن نفسك ، وتتهمها فيما تجهله عنها من غامض
أحوالها ومن مستور كيدها ، وتظاهر تقواها ، وتناقض أفعالها ولا تياس من
رحمة الله ، ولا تقنط وتسلم فينقطع عنك الرجاء ..

وإذا أقدمت على الخطأ فاطلب العفو ولا تشكك في واسع رحمة تعالى بل
عليك أن تلجأ إليه طالبا العفو والصفح ، غير ملزم له تعالى بتحقيق عفوهِ وصفحهِ
ولأنما تطلب منه وأنت عائف عدم تحققه ، راج تحققه ، ومن يخاف ، يعفو الله
عنه ، لأنه صدق في رجائه ، ومن الزم الله بتحقيق مطالبه فقد كذب في ادعائه ،
واغتر بعفوه ورضائه .. ومن اغتر بالله .. غضب عليه .. ومن غضب عليه
فلن يعفو عنه ولن يصفح عن سيئاته . لأنه لم يعرف الله حق معرفته ..

الطريق الحق لحاسبة النفس إذن أن تخاصمها ، كما تخاصم عدوك الظالم ، البليغ
الحجة ، القوى البيان ، المعتمد بنفسه الظالم المتزين بالكاذب وعليك ألا تصالحه
حتى يرجع عن غية بهسد أن تكشف أمره فإذا كدفته فقد عرفته ، وإذا عرفته
إنهارت حجته ، وفقد أسلحة الغواية واستسلم لك بالكلية ..

وإذا تكبرت النفس وتجبرت فارفع أمرها إلى الكتاب والسنة ، وهما الحكم
العدل .. وبها يحسن تأديبها ، وبها تقام عليها الحجة ، وينزل بها الحد الواجب
الاتباع من الرعظ والحبس والضرب ، فترفع عنها بذلك الرياء والكذب والحنث

والضلالة .. وتنقطع مآذيرها ، وتترقب عن ادعائاتها وعليك ألا تتوقف عن
 تأديتها وتريتها إلا إذا انقادت النفس إلى الحق وتبعت طريق العدل والاستقامة
 ولم يكن لها بد إلا الأذعان والندم والعزيمة .. والاستمرار مع الحق تعالى ، ورغم
 ذلك فعليك ألا تغافل أو تغفل ، وإنما عليك أن تكون حذرا منها .. متوجسا
 من أن تعود الجنوح إلى طريق الباطل أو الميل إلى الهوى واتبع
 الضلالات .. (١)

عليك أن تهدد بها بين الحين والآخر بالمذاب والتقصص إن فكرت في الرجوع
 إلى الظلم والغدر ، وأظهر لها أبواب المعاء والثواب أن استمرت طائفة مغلصة ..
 واستعن بالله عز وجل في محاسبة نفسك ، وتوكل عليه في كل أمر من أمورك ..
 وأحسن الظن به تعالى .. تفوز فوزا عظيما ..

الفصل الثالث عشر

معرفة النفس

من الموازين الدقيقة التي يستخدمها علم النفس الإسلامى لمعرفة حال الإنسان في الحياة الدنيا والآخرة ، استجلاء الإنسان دخيلة النفس ، وسبر غورها ليتبين صدق وكذب دعاويها ، ويستهدف هذا التقييم معرفة حقيقة مقام النفس . .

فإنسان يستطيع أن يزن بهذا الميزان قدره . . ومنزله . . بعداً . . وقرباً ، ورعاً وغروراً ، إخلاصاً ورياءً . . ولا يتطلب هذا الميزان إلا الصدق والإخلاص في معرفة حال النفس . .

فإذا تسأل الإنسان عن حاله . . ومقامه . . أجابه المربي إذا أردت أن تعرف مقامك ، فانظر أين تعالى أقامك (١) . . فإذا كانت منزلة الله في قلبك عظيمة كان مقامك عظيماً . . فحبك لله المقياس والميزان والمعيار .

فالحكم هل أفعال العبد وأعماله يمر بامتحان ما يطلب على قلبه ، وما يهفو إلى حبه . . وما يكرمه . . وعن طريق سلامة القلب ومرعته يعرف مقام النفس . .

فإذا وجد الإنسان نفسه وقد أقامها - الله - على حب الطاعات ، وأصبح عليها نعمة الامتثال لأوامره ، ورضاؤه الدائم لحكمه وقضائه . . عرف الإنسان بقربه من الله ورضاه عنه ، وأنه تعالى قد أحبه لأنه يسره إلى طاعته :

(المائدة : ١٨)

و رضى الله عنهم ورضوا عنه . .

(١) الشيخ عبد الحميد الشرنوبى - شرح تائبة السلوك ص ٧٢ وما بعدها .

أما إذا وجد قلبه مشغولاً بمناجى الدنيا الرائل ، راغباً في حظوظها وشهواتها
ولذاتها ، شرها في الاستزادة منها ، فعليه أن يطلب من الله الرحمة ، ويسارع إلى
الحيرات ، ويخالف حظوظ نفسه وساجاتها التي لا تشبع إذ أنه بعيد عن الله ،
حيث يظن القرب . . غافل عنه حيث يتوهم الرضا . .

وهذا قياس فريد لحال النفس ، يشترط في المستجلى عدم الرباء ، حتى يصدق
ميزانه ، ويتمكن به الإسراع في إصلاح حاله . . فإذا كان غافلاً ، فعليه أن يزيد
من طاعته ، وإذا كان ذا كراً ، فعليه أن يحمد الله ويشكره على نعمته . . وإذا
كان خائفاً عليه أن يرجو الله ويشق في وعده .

القلب إذن مقياس دقيق (١) . . والمدار عليه في الحكم على النفس ، فإذا
وجد المستجلى حب الله في قلبه عظيماً ، فإن مقامه عند الله عظيم ، وإذا وجد
في قلبه اعتراضاً ، فعليه أن يتهم نفسه ، ويتشكك في دقايقها ويعرف أنه محبوب
عن الحق ، وعليها أن يرفع سيف المخالفة ، ويبدأ بالرياضة والمجاهدة ، ويسقط
التدبير مع الله ليتوب عن اعتراضه . . وغروره بنفسه ، إلى أن يتخلص من هذه
الآفات ، ويشرف قلبه بالنورانية ومحبة الله . .

والنفس لا تصدق ، والقلب لا يكذب . . والله — سبحانه وتعالى — يعرف
ما في نفس كل لسان ، إذا كان يسير في طريق الطاعات أو في عمى الضلالات
والمخالفات . . .

وفي ذلك يستفتى عيسى بن مريم — عليه السلام — قلبه ، ويقيم نفسه كما
ورد في قوله تعالى :

(١) العريضة والحقيقة — عجائب القلب ص ٥٧ — ٧٠ .

وقال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ، إن كنت قلته فقد علمته . . تعلم ما في نفسي ، ولا أعلم ما في نفسك ، إني أمت علام الغيوب . .

(المائدة : ١١٦)

أي صادق . . يعرف مقامه كعبده . . ويعرف أن الله وحده هو الرب . . ومالكه . . وخالقه وأنه تعالى وحده العالم بما في نفسه ، فكيف لا يظلمه وهو موجداه وكيف لا يخلص له وهو سيده ، فلا يمكن أن يتعرض على فضائه وحكمته ، لأنه مشغل أبداً به ، مستقط لتدبيره معه ، فلا تدبير إلا لله تعالى ، يفعل ما يشاء ، يعذب من يشاء ، ويفقر لمن يشاء :

و إن تعدبهم فإنهم عبادك ، وإن تغفر لهم فإنك العزيز الحكيم . .

(المائدة : ١١٨)

لقد استجلى عيسى - عليه السلام - قلبه ، فوجدته سليماً مع الله ليس به شبهة اعتراض ، ولا تهمة اغترار ، ليس في قلبه اعتراض لله فهو طائع على الحقيقة ، عارف بمقامه ، لا يتعداه ، يعرف أنه عهد الله بهما أقاض عليه من النعم الظاهرة . . والباطنة ، مخلوق ضعيف إلا به تعالى محتاج إليه على الدوام ، مفتقر إليه على الاستمرار ، يسره - سبحانه - حسب مشيئته وينعم عليه حسب فضائه ، فهو متقلب في رحمة .

والإنسان في حاجة دائمة إلى هذه الوقفة الفاحصة ، بين الحين والحين اراجع نفسه ، واستغنى قلبه ، حتى لا يغفل ويتعجب ، أو ينسى ويفتر أو يتعد لاهاياً متوهماً . . إنه يسعى في طريق الحق وهو يتخبط في هوى النفس ، ويثقل في جميع البعد . . ويتردى في ظلمة القنوط واليأس .

ولقد اشتهر (١) نفس أحد الصوفية السفر إلى الجهاد ، وألحت عليه .
 فتأملها . . فرجدها ترجو لذة في هذا الجهاد . . فتعجب من أمرها وتشكك
 في طلبها ، واتهمها بالرياء . . ثم إنه استغنى قلبه واستنار وبه . . فلم إنما نفسه
 تريد هذا الجهاد لا لصدق نواياها ، ولا لإخلاص في عملها . . وإنما هروباً
 من تحمل عبء العبادات ، وعن المجامدات ، فتعدت من كثرة المكابدة
 والمتاعاة حيث أن صاحبها يقتلها كل يوم مائة مرة . . فأرادت أن تقتل مرة
 واحدة . . بعد أن يشت من التعم بالراحة والنزول وإشباع الحظوظ والذات . .
 ولم تجد طريقاً آخر سوى مطالبة صاحبها بالجهاد . . .

عند ذلك كلف الصوفي عن دعواها الكاذبة بخالفها مخالفة العـدو لعدوه،
 وحبسها في زواينة الطاعات والزمها بالآداب والعبادات ، وعلاج ما ألم بها من
 آفات . . وعمل على تهذيبها بمختلف الرياضات ، وتربيتها لعلاج ما ألم بها من
 نقائص ووعورات . . .

الباب الرابع

استخدامات علم النفس في المجالات المختلفة

مقدمة :

إن الصعوبة الأولى التي تواجه الطبيب النفسي ، ترجع إلى عدم جلاء البواعث في سلوك الفرد ، وكذلك إلى الأسباب الخفية التي تجعل النفس تميل إلى العدوان أو الكراهية أو الانطواء أو الانبساط .. إلى غير ذلك من صفات النفس وأوصافها البشرية .

كما أنه لا يمكن تفهم طبيعة الشخصية الإنسانية بمجرد التأمل والنظرة المتفحصة ، أو حتى بطريق التجريب المعمل ، أو القياس العقلي ، أو التحليل النفسي ، إذ أن الدراسات النفسية التحليلية والتجريبية والقياسية ، إنما تصلح فيما يتعلق بالمادة الجامدة التي يمكن أن تصدق عليها أو تكذب ... حيث أن المادة يمكن تحليلها وتجزئتها إلى شرائح ، ومن ثم يمكن عملياً إجراء التجارب عليها والبرهنة على صحة الفروض المقننة مسبقاً .

أما النفس الإنسانية فهي ظلم عجيب ، يتغير في كل لحظة مثل حقيقة تنغير ألوانها وأشكالها وطرقاتها ، فمن يدخلها أول مرة لا يعرف طريقه إلى الخروج منها ، نظراً لتغير ألوانها وأشكالها تغيراً مستمراً دائماً ، فتكيف يمكن للباحث سبر غور هذه النفس ، وتشريحها إلى شرائح ، وفتيتها إلى أجزاء ، كما يتم ذلك بالنسبة للمادة الجامدة والأشياء والموضوعات الخارجية مستخدماً المناهج العلمية والتجريبية والمعملية .. وكيف يمكن أن تخضع دراسة النفس لهذه المناهج بقصد الوصول إلى نظرية تفسر الشخصية الإنسانية .

لأنه لمن المستحيل دراسة النفس دراسة سائمة ومتكاملة خارج إطارها النابض بالحياة ، وبمبدأ عن تفاعلاتها مع الذات ومع الآخرين عند توافقها وتكيفها وتناقرها وتوحيدها وجنوسها وانضباطها مع البيئة والمجتمع .

كما أنه لا يمكن دراسة النفس إلا في تمثلها بالمعايير الخلقية ، وارتباطها بالعقيدة الدينية ، بل وأيضاً حين انعزالها عن القيم وانحرافها عن المعرفة وفي تحررها عن المبادئ والمثل العليا .

وهذا يتطلب من عالم النفس أن يكون أخلاقياً بالضرورة ، ظاهراً وباطناً ، فكرياً وعملاً ، ليتعرف على الوسط العدل الواجب اتباعه ، والخير الفاضل التي تنصف به النفس المتكاملة ، حين تكتمل لديه المعايير السليمة ، والموازين الدقيقة بذلك يمكنه أن يصف بصدق حال النفس عند التشخيص والعلاج - ومن هنا تكمن قدرات المعالج ومجاهده وفشله ... الذي يرتبط بصفات غالبية وأوصاف ثابتة ، تتميز بها النفس موضوع الفحص والدراسة ، فشلاً لا يمكن الحكم على شخص في موقف دفاع عن الدين أو الشرف أو العرض أو المال ، بأنه عصبي المزاج ، لأن هذا الموقف مؤقت ما يلبث أن يرجع صاحبه إلى طبيعته الأصلية من الحسنة والقسامحة ، وكذلك لا يجب أن نحكم على فرد بأنه انطوائي من مجرد انسحابه من المجتمع والعزلة عن الناس ، إذ قد يرجع سبب ذلك إلى ظروف مؤقتة أو حوادث آلمة ما تلبث أن تنتهي آثارها ، ويرجع هذا الفرد إلى طبيعة الأصلية .. وكذلك الحال بالنسبة للشح والبخل والمكرم والجود والسخاء .. وجميع الطباع ..

إن عالم النفس لعجيب حقاً ، يركن الإنسان فيه أحياناً إلى التقليد والمحاكاة والعادة ، ثم يتمرد حيناً على الحس والمحسوسات ، وكثيراً ما يطمع الفرد ويبتغى

بأستخدامات العلم واستنباطات العقل ، ويتطالع إلى موازين كمية ، وأحكام
تقريرية مخالفاً ما تلقنه من مفاهيم واعتاد عليه من عادات وتعلمه في مجتمعه وبيئته
من أخلاق . . بيد أن النفس لا تقنع في بعض الأصول بعد سيرها في طريق الإيمان ،
واكتسابها الصدق والإخلاص بأحكام العقل وموازينه ، وإنما تطلب ما هو
يقين يمثل الحق والصدق فتلهم بالحقائق - منة من الله وفضلا - بهلم لدى حسب
حالتها من المجاهدة والرياضة ، وبما أودعه الله فيها من حكمة ، فتترك ما لا يدركه
الحس والعقل جميعاً ، وتتجلى عليها الأنوار . وتفتح لها بعض الأسرار ، وينعم
عليها بالرقى وتبشر بالإلهامات ، وتمظى بالفراسات .

إذن ليس هناك حكم واحد على النفس ، يصمد كوصف لها في مقاماتها
المختلفة ، وإنما يجب أن تعرف النفس من خلال أحوالها التي هي مواهب ،
ومقاماتها التي هي مكاسب ، كما تعرف في حال ظلمتها وسحبها عندما تسير مع منطلق
الشهوة وغواية الشيطان وموافقة للمحفوظ النفسية . . بل أيضاً عندما توهب
السكينة والحكمة . . .

وإذا تم وصف حال النفس في مكان إقامتها بدأ العلاج من الأمراض والآفات
والعيوب ، إذ أنه من المنعذر تعميم النتائج التي تظهر بين بعض الأفراد ، كما يفعل
علماء النفس المحدثين ، كقوثرات السلوك وأحكام عامة واستخلاص نتائج كمية
أو وصفية صالحة لتطبيق على كل الأفراد باعتبارها ضوابط التشخيص وعلاج
أمراض النفس ، إذ المعروف أن المعالجات التجريبية استمرت لحقب عديدة دون
أن تبرز تقدماً ملحوظاً في دراسة الشخصية .

وإذا كان كل لسان يحمل لساناً بين جنبااته تدبر عن شخصيته ، ومعدن ذاته
إلا أن كل فرد ينزع نزوعاً مختلفاً ، ويسلك سلوكاً منفرداً ، مهما تأملت التربية

وأشابهت البيئة وشخصيات المعلمين والمربين ، ويظهر ذلك جلياً في التصرفات والسلوك الفردي وما يتبع ذلك من تباين وتناقض عند الحكم على هذه الشخصية أو تلك ، فهناك من يسمى بالانحرالى أو الانطوائى وهناك الانبساطى ، كما أن هناك المتصلب والعدوانى والآنانى ، وذلك حسب كل طبع غالب ، وسمات واضحة جلية .

وحق الشخصية المتوازنة . . أو كما تسمى «السوية» ، فإنها ليست واحدة في السلوك بدليل اختلاف الحكم عليها من بيئة لبيئة ، ومن مجتمع لمجتمع ، بل في المجتمع الواحد ، وذلك حسب نظرة الآخرين ، ومن خلال القيم التى يحكمون بها عليها ، والاتجاهات العامة ووجهات النظر التى يؤمنون بها .

لذلك فإننا نقدم في هذه المعالجة بعض ما نظن أنه جدير بالبحث والدراسة .
 آملين وضع بذرة ، عليها تنجر فتبعها دراسات عن الطب النفسى الصوفى ، الذى اختط لنفسه طريقاً آخر فى دراسة النفس البشرية غير الطرق المتبعة عند علماء النفس المحدثين والى تعتمد فى دراساتها على المناهج العلمانية والحسية والمرشدية والأكليفيكية والتجريبية ، فلقد تعددت هذه الدراسات واختلط بعضها ببعض ، بل وتناقضت الآراء فيها ، وتضخمت الأبحاث الجزئية والتطبيقية حتى صعب التفسير والترشيد ، ووقف الناس يعتقدون أن ذلك هو الفسكرك المتكامل ، والعلم الحق ، بل العلاج الناجح لكل ما يعانونه من عذاب وبأس وآلام فيها كون كل ما يقدم فى ثوب جديد ، ويتمردون على كل قديم ، ويشورون على كل شيء ، ويلتحفون بكل مستحدث غير مألوف . . . إذا كان هذا الجديد يوصلهم إلى البناء المنشود ويبقى بهم فى حياة أكثر شقاء وتعباً ، فهم غير حريصين على التأمل فى هذا الجديد الذى يقدم لهم ، والذى يمكن أن يؤدي بهم إلى شط الانحلال أم أنه سيكون مجلبة للبأس والمرضى والحسرة والخسران .

ويستطيع الإنسان أن يدرك بذاته بما وهبه الله تعالى من العقل .. أى أنه يتأمل ذاته ويعرف أين يقف من طريق الله ، فالإنسان حجة على نفسه ، وهذا وارد في قوله تعالى :

« بل الإنسان على نفسه بصيرة » .

(القيامة : ١٤)

فإذا تغافل الإنسان ، فإنه يصبح كالاعمى لا يبصر شيئاً ، ويحجب عن العلم والمعرفة ، وفي ذلك يقول تعالى :

« فمن تكث فإنما يتكث على نفسه » .

(الفتح : ١٠)

ومعنى ذلك أن الإنسان يمكنه أن يتعرف على الحق ، لأن آيات الله مبصرة ، فيها الحق الواضح الجلى ، إلا أن الذى يتبع هوى نفسه ، وينزع إلى غواية الشيطان فهو ضال ، قد تكث بعد الله ، لمرض في قلبه أودى به إلى الضياع والخسرة ، والله سبحانه وتعالى عالم بالنفس البشرية ، ومدرك لأفانها وعيوبها ، لأنه موطنها ومخالقها ، وفي ذلك يقول تعالى :

« ولقد خلقنا الإنسان ولعلم ما توسوس به نفسه » .

(ق : ١٦)

والوسوسة إنما هي خاطر شيطاني ، ناتج عن غواية الشيطان للإنسان ونجاسه في استغلابه إلى حزبه ، وذلك بتحسين أفعاله السيئة ومساعدته على الرياء والشرك وعدم موافقة الله سبحانه وتعالى ...

فالنفس والشيطان يأمران الإنسان بالمعصية ، ويحثانه على التعجب والتكبر

والنجبر والمظلمة والمدوان على الآخرين ، كما ورد في قوله تعالى :

« وكذلك سألني نفسي » .

(طه : ٩٦)

والله يعلم ما يخفى وما يظهر ، وأعلم بالنفس البشرية لأنه خالقها ، لذلك أرسل الأنبياء والرسل ، لنصح البشر وهدايتهم ، لما فيه صلاحهم وسعادتهم ، لأنه لم أن النفس تنزع بمنا فطرت عليه إلى الأهواء والحفظ ، فوجب تقويمها وتوجيهها عن طريق وحى الأنبياء ، وذلك وارد في قوله تعالى :

« ربكم أعلم بما في نفوسكم » .

(الإسراء : ٢٥)

فإذا اتقى الإنسان ربه ، وأصلح عمله ، وأبىح إرشاد الأنبياء واقتدى بالرسول ﷺ — فهو من الفائزين ، أما من أبع هوى نفسه فقد ظلمها وأساء إليها ، وذلك وارد في قوله تعالى :

« من عمل صالحاً فلنفسه ، ومن أساء فعليها » .

(فصلت : ٤٦)

وإذا حاول الإنسان أن يتظاهر بتقوى الله ، ويمكن باطنه خرب بزم أن ظاهره قد يخفى قلبه المريض ، فإن ذلك لا يخفى على الله وسيحاسبه عليه حساباً صديراً ، وذلك وارد في قول عز من قائل :

« وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » .

(البقرة : ٢٨٤)

أما إذا تظاهر الباطن وأصبح الظاهر والباطن سواء ، فإن الإنسان بشرى

قلبه بالحق ، ويحسن لنفسه ، وفي هذا المعنى ورد قوله تعالى :
 « إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ،

(الإصراء : ٧)

فالإنسان في كماله وانحداره ، وفي علمه وجهله ، وفي ضعفه وقوته في تكاسله
 وجهاده ، وفي انحلاله وورعه ، واضمحلاله وخصوه جلياً ، محكوم عليه بحسب
 عمله في الدنيا ، وبحسب ما وعد به الله في الآخرة ، والإرشاد والنصيحة والمغفرة
 والتسامح موجود أيضاً في خطاب الله تعالى ، ليعيد الإنسان تأمل ذاته ، وليعبر
 وسعة الحياة سالماً غانماً ، ويكتب له التوفيق والفلاح ويبلغ المسلم والحكمة ،
 فيخاطب الله - سبحانه وتعالى - عباده فيقول لهم :

« قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله . »

(الزمر : ٥٣)

« خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین . »

(الأعراف : ١٩٩)

« قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون . »

(المؤمنون : ٢٠١)

(هود : ١١٢)

« فاستقم كما أمرت . »

« أنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين . »

(يوسف : ٩٠)

(الحجرات : ١٢)

« إن أكرمكم عند الله أتقاكم . »

كل هذه الآيات إنما تبين للإنسان السلوك الصواب الذي يجب أن يسير عليه

في حياته حتى يصبح له منها غاية ، فإذا تم له ذلك ، حظى بالحكمة ، وهذه هي الواردة في قوله تعالى :

« ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً » . (البقرة : ٢٦٩)
فكيف يتبع إذن.. في وصف النفس البشرية منهج أصحاب علم النفس الحديث واجتهاداتهم التي ثبتت عقمها فبدل أن تشفى الإنسان وتساعد على انتعاج الطريق المستقيم ، وتيسر له الحياة ، أمرخته بكثرة ما أظهرته من عيوب النفس حتى تراكت علله فازداد إلسان العصر شقاء وأعاسة وتعقيداً ...

لقد كانت النتائج التي توصل إليها علم النفس بفروعه المختلفة كما يقول أحد العلماء وهو (إيريك) ولم يقدم علماء النفس الاكينيكي والاطباء النفسيين إجابة شافية على تساؤله الذي يقول فيه : إن معدل شفاء العصائيين ثابت فعلياً ، سواء هملوا بالأساليب المختلفة للعلاج النفسى المعروفة أو تركوا دون علاج (١) .

ولقد صدق (إيريك) فيما أورده عن علم النفس الحديث ، ذلك أن الإنسان لا يمكن تصوّره كطبيعة واحدة ، يمكن قياسها والحكم عليها ، فليس سلوك الإنسان من النوع الجامد الذى تحدده الغريزة ، كما يدعى (فرويد) وتلامذته على نحو ما يجدونه في المستويات الدنيا من الحياة ، كالحياة الحيوانية مثلاً ، ولا يمكن وضع الشخصية الإنسانية في قالب جامدة ودراستها وبحوثها ، إذ أن الإنسان قابل باستمرار لأن يعدل من سلوكه ويغير من اتجاهه ..

ليس الإنسان إذن جامداً في سلوكه وتصرفاته وإنما لديه المرونة الكافية ، والقابلية للتغيير ، لما يمتاز به من ذكاء ، وهذا الذى يجعل عملية التطبيع والتأقلم أنواع جديدة للسلوك ممكنة ..

أن القابلية للتغير في الإنسان تجعل لشخصية الفرد طابعاً متغيراً ومستقلاً عن غيره من الأفراد ، بل ومتغيراً كل التغير عن غيره ، وإذا أردنا أن نعلمه داخل قوالب ومقاييس جامدة ، فأننا لن نستطيع بحق أن نحكم على الشخصية الإنسانية ، ذلك لأننا يستحيل علينا أن نتنبأ بالسلوك المقبل أو التصرف التالي لهذا الفرد أو ذاك ، فرغم وجود بعض تشابه في سمات وأنماط بعض الشخصيات فأننا رغم ذلك لا يمكننا التعرف عليها واحداً عن حكم عام بشأنها جميعاً ..

لذلك فأنه من الخطأ الفاحش وضع تعريف محدد للشخصية الإنسانية لأنه كما أشرنا ، أن كل شخصية تختلف عن الشخصية الأخرى ، حتى أن علماء النفس أنفسهم قد اختلفوا في التعاريف التي وضعوها للشخصية اختلافاً بيننا ، إذ يوجد حتى اليوم أكثر من مائة تعريف لها ، ليست الشخصية على الحقيقة واحداً منها ..

والواقع أن النتائج التي توصل اليها علماء النفس كانت في مجملها غير محقة لأي نجاح لما تهدف إليه من علاج ، بل كانت سبباً مباشراً — بما طبقته من مناهج علمية وموضوعية — في ضياع الأخلاقيات ، وفساد القيم ، الذي بلغ في العصر الحديث أسوأ حال ، رغم التقدم المادي الهائل في مجال التكنولوجيا الحديثة ..

ولو اتبع علماء النفس الرسائل السماوية وهذه الله في معرفة النفس البشرية وطرق علاجها لأنتمت الدراسات النفسية ، بل وتقدمت وفاقته التقدم المادي بكثير ، إلا أن غرور الإنسان الحديث وتعجبه بنفسه ورضاه عن مصادقة بعض النجاحات في المجالات المادية جعله يوغل فيما هو فوق حدوده وإمكاناته الحسية والعقلية جميعاً ، فأراد أن يهرب إلى ما هو غير عقلاني بتطبيق مقاييس ومناهج جعلها

أسباباً يحاول بها أن يصل إلى أحكام قهرية في مجالات النفس الانسانية ،
 خضعت بالإنسان إلى الاتحاد والكفر ، بل إلى الجنون ، حتى أن الشائع عن
 الأطباء النفسيين هو أنهم يحتاجون قبل المرضى إلى العلاج ..

المشكلة إذن إنما هي مشكلة أخلاقية ، ذلك لأن علماء النفس يهدفون إلى فهم
 النفس البشرية من خلال تجاربهم ومقاييسهم التي ابتدعوها ، وقوا إليهم التي تواضعوا
 عليها دون أن يتعمقوا في دراسة النفس دراسة شاملة جامعة ، لذلك فإن دراساتهم
 للجانب المأمعق من النفس البشرية كانت فجوة ومتناقضة ، رغم أن الله - سبحانه
 وتعالى - حدد في رسالاته ماهية النفس ووصفها وصفها كاملاً محددًا معينًا مثالها
 وعبورها ، لا يحتاج بعد ذلك إلى توضيح أو تفسير ...

لكن المشكلة تكمن في إرادة وغرور الإنسان الذي لا يريد التنازل عن
 كبريائه ، لأنه يربط بين إرادته وبين حريته ، بمعنى أنه يريد أن يختار وأن
 يحدد ويفسر بل أنه يتعدى ذلك ويدعى أنه يخلق ! وهذا الادعاء يقود إلى
 الضلال والتعجب والجدل ، فيجعل من العقل المسبود إلهاً يعبد ... تقدم إليه
 القرابين ، وهي الأدوات المستعذثة التي هي في تصور العلماء المحدثين ، الوسيلة
 الوحيدة المؤدية إلى العلم والعرفان .

ولا شك أن ذلك من الغفلة ، بل من النقص الإنساني ، فالإنسان الصادق هو
 الذي يعرف حدود نفسه وقدراته ، كما أن الذي يعرف نفسه إنما يعرف ربه .
 والله - سبحانه وتعالى - يعرف كل ذلك ، ويبين لنا في آياته الكريمة
 أن النقص الإنساني إنما ينشأ عن الغفلة ، وأن الغفلة هي فطرة في النفس خلقتها
 سبحانه وتعالى فيها ، وهي آفة تعبر عن الحركة ، والحركة ضد السكونية ، بل ضد
 اليقظة والفتنة ، فإذا تركت النفس لأهوائها وشهواتها ، وكنت إلى الغفلة وكثرة
 الحركة ، وانصفت بالعدوان والشهوة ، وسميت بالنفس الأمارة .

وإذا ما انكشف المشيئة امتحان النفس لصنوف الابتلاءات لحكمة إلهية، وأمر
لدى ، وذلك لتلخص من حظوظها ، وتبرأ من إرادتها وتبتعد عن شهواتها
وأهوائها وفي هذا الطريق تنفتح إلى موجودها ومولاهما فتعرف الحق تعالى عن
طريق الاحتياج إليه ، فهو الغنى على الحقيقة .

فالنفس فقيرة بذاتها ، قوية وعزيرة بالله ... تسكن أحياناً من حال
الحركة والعجلة وتنصف بالطمأنينة والسكينة ، وهذا لا يتأتى إلا بطريق الابتلاء
فإذا نزلت السكينة على النفس فتكون أنجع دواء لها لأن السكينة مريد من
التوحيد والإيمان فتزهد النفس بعداً عن الهوى ، لأنها ضد الهوى وضد الغفلة
وعند حركة النفس وشهواتها .

والنفس صفات فطرية أربع (١) ، منطوية عليها في جبلتها ، هي أصول لها
تفرج عنها حظوظها وأهواءها ، تسيرها بمنتهى إرادتها إذا لم تهتد بخالفة
ومراقبة ومحاسبة ، أو إذا لم تهتد بمنه وفضله من الله لدفعها وسكونها .

وهذه الصفات الإنسية تتحدد في الضعف .. والبخل .. والشهوة ..
والجهل ، وذلك مصداقاً لقوله تعالى :

- « وخلق الإنسان ضعيفاً » . (النساء : ٢٨)
- « الذين يبنحون ويأمررون الناس بالبخل » . (النساء : ٢٧)
- « زين للناس حب الشهوات » . (آل عمران : ١٤)
- « وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً » . (الأحزاب : ٧٢)

وعلاج النفس من آفاتنا وأمراضنا في الطب النفسي الصوفي ، إنما هو طريقة

فريدة ، وذلك بحسب الرذائل وجلب الفضائل ، أو بتخليه النفس من الصفات
المردودة ، وتخليتها بالصفات الحمودة .

وكما يشخص الطبيب البشري الممرض لعلاج مريضه ، فإن الطبيب النفسى
الصوفى أيضاً يعرف أن كل مولود يولد معتدلاً صحيح الفطرة ، إنما يكتسب بالعادة
والتعلم الرذائل ، فيستدرك عن جادة الصواب ، ويصاب بالأمراض والأوهام .
ولذلك فإن النفس يمكن علاجها من نقصها ، بالتربية والتدريب ،
وبالعلم والأخلاق .

وأفضل طريقة عند أئمة الإسلام لعلاج أمراض النفس هو علاجها بضدها
فيعالج مريض الجهل بالتعلم ، والتكبر بالتواضع ، وحسب الذات بالإشعار ،
والبدوان بالتسامح ، والشرة بالعفة ، إلى غير ذلك من الأمراض النفسية .

ولا يفوتنا هنا أن نقول أن مريض البدن إنما يتخلص من مرضه بالموت
أما مريض النفس فرضه يدوم بعد الموت ، أى دوماً وآخرة ، وهذا بخلاف العلاج
من طريق التنويم المغناطيسى الذى لم ينجح كأسلوب من أساليب العلاج ، فليس
من السهل استخدامه فى جميع الحالات ، وإذا نجحت بعض المعالجات المرضية
كالهستيريا مثلاً عن طريق التنويم إلا أن الممرض لا يلبث أن يظهر مرة أخرى
فى صورة أعراض أخرى ، ولذلك استبدل فرويد طريقة التداعى الحر بالتنويم ،
والتداعى هو إجلال المريض كل ما يحول بخاطره من أفكار ، وبذلك يمكن
التعاون مع الطبيب فى حل مشكلاته إلا أن فرويد قد ربط ذلك بنظريته فى الجنس
ربطاً منهجياً ، وبذلك جعل أمراض العصاب والهستيريا التى تصور فرويد
الجنس أساس لها .

ونحن نقسم : هل الجنس حقاً هو الغاية من وجودنا ؟ . . . وإلنا لا يمكن

أن تُدرس الشخصية دراسة عميقة دون معرفة التفاصيل الدقيقة للغاية من حياة الفرد ، وهذا الموضوع لا ينال اهتمام كثير من علماء النفس ، وبذلك لا بد في العلاج لأمراض النفس من وجود ميزان يقيمه الطبيب في علاج مريده ، ولا يصاح كل دواء لكل مريد ، فمنهم من تناسبه الشدة ، ومنهم من يناسبه التوسط ، وهو يعالج مريده كلا حسب حاله ، فلا يفرض عليه رياضة نفسية وتكاليف معينة إلا بعد أن يعرف المريد معرفة تامة ، ما يصلح له وما لا يصلح ..

فإذا كان المريد مبتدئاً ، فالطبيب يعلمه الطهارة من صلاة وعبادات ظاهرة ، وإذا كان متقدماً بغمورات الدنيا ، أو بالحرمان من الأموال والمعاصي ، فيساعده على ترك ذلك بالذين بالعبادات والتكاليف الشرعية فإذا ما تطهر ظاهره من المعاصي ، وتخلصت جوارحه من الانحرافات ، بدأ الطبيب النفس في معالجة نفس مريده من الداخل ، فيتعرف على أمراض قلبه ، فإذا رأى معه مثلاً أهوالاً زائدة أخذها منه وصرفها على الفقراء ، وفرغ قلبه من التفكير فيها حتى لا يلتفت إلى شيء من المعاصي ، وإذا رأى متكبراً متعجباً ، أمره بالأعمال البسيطة التي تكسر من حدة النفس ليتكسر فيه حب العزة والرياسة ، ويخضع للتواضع ، لأن الكبر هو من الأمراض المهلكة ، وكذلك الرهونة ..

وكذلك هل الطبيب النفس أن يعمل على كسر حب النظام لدى مريضه إذا كان ممن يزهون إلى عبادة الذات ، فيأمره بأن يقوم بتنظيف الأواني وكفن المواضع القدرة حتى تنطفئ في نفسه الرهونة وحب المظاهر ...

والمهكلة التي يواجهها علم النفس الحديث إنما نجمت عن ميله في إغفال دراسة الفرد على أساس أنه لا يتم إلا بدراسة المبادئ العامة التي يمكن

استخلاصها من دراسة حالات جزئية عديدة ، بل وضع معايير عامة يمكن أن
أن تطبق عليه الحالات الجزئية ومن ثم فهو يصبو إلى قانون عام وليس إلى دراسة
الحياة الإنسانية الفردية رغم أهمية دراسة الشخصية المفردة .

ولذلك يلجأ عالم النفس الحديث إلى التزاوج جانب واحد من حياة الفرد
ويعتكف على دراسته بقصد فهمه ، فهو يقتطع جانب من الشخصية ويخصه
بالبحث ، ثم يعود للجانب الآخر ويعتكف عن دراسته . . . وهكذا ولا يحاول أن
يربط بين هذه الجوانب باعتبارها متشابهة أو متفاعة في الفرد الواحد ، بقدر
ما ينظر إليها على أنها خصائص متشابهة في أفراد مختلفين ، وينتج عن ذلك أن
لا يوجد روابط بين هذه الأبحاث أو علاقة استمرارية في الزمان بل وليس فيها
حياة أو حركة تمثل الشخصية الإنسانية ، وإنما هي تمثل الأبحاث التي تجري على
المسادة الجامدة رغم ما في الفرد من تغير وحياة .

وقد يتبع الشيخ المربي طرقاً فريدة ، منها طريقة التحويل والتغيير أى يعمل
على أن يثير مريده المريض عاداته المدمومة بعادات عمودة ، فإذا كان مدمناً على
شرب الخمر ، فعليه أن يحوله إلى تدخين السجائر ، ثم ينقله من حال سوء إلى حال
أخف سوءاً ، وإذا كان ممن يعانون الشره في تناول الطعام فعليه أن يأمره بالصوم
أو التقليل من تناول الطعام ، أو يأمره بتهيئة الأطعمة اللذة ليقدمها إلى غيره من
المريدين على أن يحرم نفسه من تناولها حتى تقوى نفسه وتقود على الصبر وتتكسر
بذلك في نفسه سدة الشره ، ولا أنفع عند أئمة الصوفية لعلاج النفس
من الجوع ...

وهكذا يتبع الشيخ المربي طرقاً فريدة متنوعة في علاج مريديه من كافة
أمراض النفس الصوفية ...

والأساس في تربية النفس هو الوفاء بالعزم ، فإذا لم الإنسان على تغيير طبيعته وذلك بترك الشهوة ، فقد تيسرت الأسباب فيلجئ أن يصبر ويستمر ، فإذا اعتاد ذلك أصبح طبيعياً فيه واختياراً ، أما إذا ترك العزم ألفت نفسه ذلك ففسدت ورجعت إلى حالها الأول . . .

لذلك يجب إذا نقض المريد عزمه أن يعاقب نفسه، ويغير العقاب والمحاسبة تفسد رياضة النفس وينحرف المريد عن الصواب ويقع في الهواجس والأوهام والأمراض . . .

ولقد اتضح من البحث أن هناك علاقة بين التوحيد الإلهي وبين علاج النفس الإنسانية ، فالتوحيد هو معرفة تشرق بها النفوس فتجلى عليها الحقائق والأسرار وتأتي إليها المعارف ، فتهدى إلى الطريق المستقيم والقيم العليا فتعرف النفس على مكاسبها ومثالبها ، وتظهر بالتوحيد من هيوبها وهواها وآثامها داخل إطار التربية والتخلق وترويض النفس ، ذلك أن التوحيد احترسك مع الله تعالى في كل أمر من الأمور فتعتقد إرادة العبد مع إرادة الله تعالى ، فيكون الحق والعلم والمعرفة جميعاً .

وفي الطب النفسي الإسلامي ، تظهر النفس في صورتين ، نفس أمارة ، ونفس مطمئنة ، ولستكن مع ذلك توجد درجات أخرى ومقامات للنفس مختلفة .

وتتميز طبيعة النفس الأمارة بالتغير والتقلب والميل إلى المظبوط والركون إلى الأهواء ، أما النفس المطمئنة فتمتاز بالسكينة والرضا والنوكل والإبصار والصبر على الابتلاء وإسقاط التدبير مع الله ، فتصل إلى أعلى الدرجات والكمالات الأخلاقية ، فلا خوف ولا قلق ولا حياج ولا حجب ، إنما أمل في الله . . . والله وبه . . . ومن الله . . . أما طامة الناس ، إنما تسيرهم مقتنيات العادات ومألوف

الطبائع فينفأرن عل أخلاقيات مجتمعاتهم ومحاكاة سلوك ذويهم . . وذلك بحسن ظنهم بهم وثقتهم فيهم ، فيشعرون بما يشعر به آباؤهم من مشاعر شتى وينفعلون بما يفعل آقرانهم به من انفعالات مختلفة . .

والإنسان يأخذ العادات المتبعة على أنها الحق والصدق ، ويتبع ما يكتسبه منهم من علم وخبرة حتى ترسخ مكتسباته وعاداته في نفسه ، ومن ثم يتطبع بها وتصبح آخر الأمر طباعاً فيه وخلقاً ، لا يجد لها بديلاً ، لأن ذلك ما تعلمه والفقته وخبره أو ما أحبه وارتضاه وألفه .

ويأتى دور الشيخ المربي مع مريده المريض وهو دور فريد متميزاً في مجال العلاج النفسى ، وذلك — كما شرحنا آنفاً — بمساعدته على تخليق نفسه من الرذائل وتخليتها بالقضائل ، وهذا هو العلاج الحق الذى يخلص المريض نهائياً وبلا رجعة من الحصر والاضطراب والوساوس وحب الذات وجنون العظمة ، بل من الفصام والأمراض المستعيرة .

كما أن أهمية العلاج النفسى العرفى ، إنما تكمن فى اتباع آيات الله البينات والقدره الحسنه فى شخصيه الرسول — ﷺ — وذلك أن الله تعالى يقول
فى كتابه العزيز :

« وأما من جاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هى المأوى ، .
(النازعات : ٤١)

« إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مستبواً . .
(الإسراء : ٣٦)

« ولا تمسق فى الأرض مرجحاً إنك لن تحرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا . .
(الإسراء : ٣٧)

« ألن أسس بليانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بليانه على
شفا جرف هار ، . (التوبة : ١٠٩)

فانه سبحانه قد عرف الإنسان بالطريق إلى الصحة النفسية والى تصالح له
فى الدنيا والآخرة ، فتخلصه من الأمراض والآفات ، وتحليه بالمكارم والأخلاق ،
وهذه المعرفة أساسية لانها موقف علم بين متناقضين « فلا يزنى زان وهو مؤمن »
إذ أن الإيمان معرفة أى موقف علم حقيقى ناتج من حقيقة سابقة للعقل الذى
يفصل بين الحق والباطل ، ثم أنه اتخذ الحق سبيله ، وترك الباطل ...

الفصل الأول

الرياضة النفسية

النفس إذا تركت دونها تهذيب وتربية وتأديب ، انحرقت عن الاستقامة وسارت في طريق الغواية ، واندفعت إلى النقائص ، وابتعدت عن السواء ، واغترت بشيطانها ، فتزاحمت ما بها الخواطر المذمومة ، واحتبذت بها التكبرياء والتعظيم ، وغلبها الرياء والنفاق ، فتدور في فلك الأهواء ، وتتناقضها أعاذير الزمت والقلق والاضطراب ، وأحاطها الخوف والرعب والفرج إلى الحق والחסد والعدوان والإسفاف .

وبذلك تهيج سفينة النفس في بحر متلاطمة أمواجه ، لا شاطئ له ، فلا تنقش من ضياعها إلا برحمة الله .

ويرى بعض الأئمة (١) أن الفساد يدخل إلى النفس من جهات ثلاثة :

١ - سقم الطبيعة :

وهنا أن تكون طبيعة الإنسان منحرفة ، غير معتدلة .

٢ - ملازمة العادة :

والمقصود هنا العادات المرذولة التي لا تنفق والقيم العليا .

٣ - فساد الصحبة :

وهو ترجمة صحبة اغواية الشيطان والرغبة في فعل المنكرات .

(١) الإمام الجليلي - الفقيه ص ١٨٣ - ١٨٥

ويكمن سقم الطبيعة في أكل الحرام ، كما تظهر ملازمة العسادة في النظر والاستمتاع بالفواحش وفي الغيبة والنميمة ، وأما فساد الصحة ، إنما يكون في اتباع شهوات النفس عند احتياجها ومسايرة تمنى النفس وإحلامها في المآلات المحرمة . .

ومن آفات النفس حبها إلى المدح والثناء والمطر والذكر الطيب ، وثناء الخلق ، وربما تتحمل أفعال العبادات ومشاق الطاعات لهذا الهدف بعد أن يستولى عليها الرياء والنفاق .

والدليل على ذلك أن النفس تركن إلى الكسل وتستهدف الفضل عند ما ينقطع عنها ثناء الناس ومدحهم ، أو عندما تدم وتلتفتد أفعالها وأعمالها .

ولا يستبين الإنسان آفات نفسه وداعاتها وكذبها إلا بامتناعها ، فيما تدعيه من حق وصدق وعدل ، فإذا امتنعت النفس وقت الفدة والخوف ، تهمدها ما كنه . . آفة . . بل أنها تتحدث حديث الأبرار ما لم تتمعن بالتقوى ، وإذا طالبت النفس بشروط التقوى وجدتها مشركة ومراعية ، مفروقة ، كما أنها تدعى العرفان فإذا طالبت منها ذلك وجدتها كاذبة كذوبة ، كما أنها تدعى الإخلاص وتزعم أنها من المقرواضين فإذا امتنعت عند الغضب وجدتها متجبرة ومتكبرة ظلومة .

ومن الدعاوى التي تدعيها النفس لذاتها . . السخاء . . والكرم . . والبذل والثقي . . والفتوة . . وغير ذلك من الأخلاق الحميدة فإذا ما طالبتنا بترجمة ذلك إلى أفعال وامتنعتها ، لم نجد لها إلا كسر اب يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجد عنده شيئاً .

ومن صفات النفس (١) . . . حجب الذين الناس الذين لا يملكون لها حذراً ولا يقصراً ، فهي في ظلمة أبدأ إلا إذا استضاءت بمصباح الاخلاص ، كما أن من صفات النفس طلب الذات السريعة دون النظر إلى العواقب .

ولعلاج هذا النقص يبدأ صاحبها بفطما عن العادات المألوفة والشهوات المرذولة ، والذات المجرمة وحملها على مخالفة ما تهوى في كل وقت وحين ، فإذا انهمكت النفس في الشهوات ، وجب إحكام لجامها بالتقوى والخوف من الله ، وإذا توقفت عن القيام بالطاعات ، ساق اللسان نفسه بسياج الخوف ، تخالف هواها ومنع عنها حظوظها (٢) .

والرياضة النفسية بمجاهدة النفس ، ولا تتم المجاهدة إلا بالمراقبة ، والمراقبة هي في أن يعلم اللسان أن ربه يطلع على سره وجهه ، وأنه لن يصل إلى تمام المراقبة إلا بعد المحاسبة (٣) . والمحاسبة عملية ضبط لجنوح النفس والتزام طريق الحق ، وحفظها من الآفات والنقص . .

والرياضة النفسية لا تتم إلا بمعرفة خطايا أربع :

١ - معرفة الله تعالى :

والمعرفة هنا لا تقتصر على القول والإنتاج والاعتقاد بحسب بل الإيمان قولاً وفعلًا أن لا إله إلا الله ، وهذا هو ذروة التوحيد .

(١) راجع كتاب العربية والحقيقة للؤال (الرباه - حب المدح) .

(٢) سيدي عبد القادر الجيلاني - الفقيه ص ١٨٣ - ١٨٥ .

(٣) راجع محاسبة النفس (بالكتاب) .

٢ - معرفة عدو الله إبليس :

وتصدق معرفة الإنسان لعدو الله وعدوه بجوارحه في الظاهر والباطن ،
وعخالفة كل خاطر شيطاني يهجم على النفس والتمسك الدائم من وسوسة الشيطان
وتهاويله وأباطيله وعخارفه وأفزاعه .

« إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ، (قاطر : ٦)

٣ - معرفة أن النفس إماراة بالسوء :

والنفس كما سبق الإشارة لها أمانى تود تحقيقها وشهوات لا تفتيح منها وآمال
في الدنيا لا تلتهم .

« وما أبغى نفس إن النفس لأماراة بالسوء . (يوسف ٥٢)

٤ - معرفة العمل لله تعالى :

والعمل هنا بجاهدة أو جهاد أكبر في سبيل الله .

« وقال اعملوا فسيرى الله عملكم . (التوبة : ١٠٥)

وإذا عاش الإنسان عمراً مديداً (١) دون أن يعرف كل ذلك ، فلن تنفعه
عبادته وإن كان مجتهداً فيها ، ذلك لأنه جاهل بربه ونفسه وعدوه وعمله جميعاً ،
إذ يظن أنه يعبد الله وهو يعبد الشيطان الذي يحسن له أفعاله ويؤكفها له دون
أن يدري أو يعرف !! .

ولذلك يجب أن تكون الرياضة النفسية تابعة عن المعرفة . . ولذلك يحدد
بعض الأئمة الطريق للعمل ثرياً خمسة النفسية في عشرة خصال يجب أن يتصف
بها الإنسان :

١ - أن لا يحلف الإنسان صادقاً ، ولا كاذباً حتى لا يعود لسانه على ذلك .

« ولا تعملوا الله عرضة لإيمانكم أن تبروا وتتقوا ، » (البقرة : ٢٢٤)

٢ - أن يتجنب الكذب مطلقاً ، حتى لا يعود على عادات سيئة ..

يقول الرسول - ﷺ - « يظل الرجل يتحرى الكذب حتى يكتب

عنده الله كذاباً . »

٣ - أن يتجنب أن يخلف وعده إلا لسبب أو حذر فوق طاقته ، ذلك لأنه

لا إيمان لمن لا أمانة له .

٤ - ألا يؤدي أو يعلن أحداً من الخلق ، لأن الذي يؤدي الآخرين

يستمرىء ذلك فيتولد في نفسه الحقد وحب الاعتداء والسخرية

والاستهزاء وهذا باب الجنوح عن الحق والوقوع في الضلال .

« لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ، »

(الحجرات : ١١)

٥ - ألا يدعو على أحد من الناس وإن ظلمه ، ليبقى قلبه متظيراً ، تصديقاً

لقوله تعالى :

« فادفع بالتي هي أحسن ، » (فصلت : ٣٥)

٦ - أن لا يحكم على أحد بالشرك أو الكفر أو النفاق ، وذلك خوفاً من

الوقوع في الاتهم .. والتعجب أو النظر إلى نفسه بعين السكال ،

إذ ربما يكون الآخر عند الله أفضل منه .

٧ - أن يتجنب النظر والمعة إلى شيء من المعاصي .. ظاهراً أو باطناً

فإذا دامته الفواقة ، فعليه التوجه إلى الله وذكره تعالى لمساعدته عند

الشدة ولن يتذله تعالى ما دام صادقاً في طلبه ، وعليه أن يمسك جوارحه عن
الانقحام في المعصية ، وهذا أفضل الأعمال ثواباً .

٨ - أن يتجنب ما استطاع أن يحمل الناس حاجته صغيرة كانت أو كبيرة ،
لأن الارتكان على الغير يعود النفس على الخمول والاهمال والتكاسل عن السعي ،
وهذا باب للتقاعس عن حقوق الله على الانسان أن يسد بابه .

٩ - أن ينقطع نهائياً عن الطمع في نفسه وفي الخلق ، وهذا سبيل الصدق
مع الله ، إذ الطمع يولد كثرة الطلب للحفظ ، والنفس لا تشبع من المظوظ
مهما أعطيت ، فإذا اعتادت الطمع شرمت الحرام ووجدت لذتها فيه .

١٠ - أن يتواضع ، والتواضع هو أصل الطاعات كلها ، وهو كال التقوى
فلا ينظر لأحد من الناس إلا ويراه أفضل منه عند الله ، إذا كان صغيراً يقول :
هذا لم ينص الله وأما قد عصيت ، فلا شك أنه خيراً مني . . وإذا كان كبيراً
يقول : هذا علي وصام وعبد الله قبل فمر أفضل مني ، وإن كان عالماً يقول :
هذا أعلم مني ، وقال ما لم أزل ، وعلم ما جهلت . . فمر أفضل مني ، وإن
كان جاهلاً يقول : هذا همى الله بجهله ، وأنا أعصى الله بعلمي ، ولا أعرف بما
يختم الله له ، وما يختم لي . . وإن كان كافراً قال : لا أدري عسى أن يسلم فيختم
الله له بخير العمل ، وعسى أن أكفر فيختم لي بشر العمل (١) .

وانفذ أمر الله . سبحانه وتعالى - النبي - ﷺ - بمخالفة النفس ، لأن
العبادة كلها ثقيلة على النفس التي تريد الراحة والتكاسل ولذلك لا بد من مخالفتها
لقوله تعالى :

د واحد ربك حتى يأتبك اليقين ، (١)

(الحجر : ٩٩)

وليس المقصود هنا شخص محمد - صلى الله عليه وسلم - على التحديد .. حيث أنه منصوص عن الأهواء ، ولكن المقصود هنا محمد الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي عليه البلاغ للامة بالرسالة ، وهي مواصلة العباداة حتى الانتقال إلى الدار الآخرة ...

فالخطاب هنا موجه للكافة ، لأن الله - سبحانه وتعالى - أعطى الرسول - صلى الله عليه وسلم - القوة على كبح جماح النفس ، كما أسكن شيطانه كي لا يضراء ، ويحوجاه إلى الاشغال بالمجاهدة والرياضة وذلك بخلاف أمته التي عليها مجاهدة النفس ورياضتها حتى الموت .. (٢)

والنفس إدعاء وأمانى وشهوات وفئات ، فإذا خالفتها ، كان الانسان خصما على نفسه ، كما أوصى تعالى داود عليه السلام :

« يا داود أن تكون خصما على نفسك تتحقق حينئذ بهو دينك لله عز وجل وتأتيك الأقسام هنيئا مريئا ، عطيبا وأنت عزيز ومكرم ... وخدمتك الأشياء وعظمتك وفخمتك لأنها بأجمعها تابعة لربها موافقة له ، إذ هو خالقها ومنشئها ... (٣) »

ويقول الامام عبد القادر الجيلاني (٤) ، كلما جاهدت نفسك وغلبتها وقتلتها

(١) اليقين : أى الموت

(٢) الامام عبد القادر الجيلاني - فتوح الغيب ص : ١٤٣ - ١٤٤ هامش بهجة الأسرار

(٣) المرجع السابق

(٤) الامام عبد القادر الجيلاني - فتوح الغيب ص : ١٣٤

بسيف الخالفة ، أحياءها الله ، فإذا بها تنازعت وتطلب منك الشهوات والذات ،
الجناح والمباح ، كي تعود إلى المجاهدة والمسابقة ليكتب الله لك ثوابا دائما وهو
ما يقصده الرسول - ﷺ - بقوله :

« يرجئنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ،

لأن النفس تدارم أبدا وتستمر إلى ما شاء الله في طلب الشهوات والذات
التي لا تشبع منها ...

لذلك كانت الرياضة النفسية قما دائما ، وطريقا واضحا في معالجة أمراض
القلب ، وبابا إلى الصحة النفسية لخلاص من النقائص والآفات ...

كيف تتم الرياضة النفسية :

يرى الأئمة أن الرياضة كسلوك واجب التطبيق ، يجب أن يسارع إليه الإنسان
مجاهدا ، إنما يتحدد في قسمين :

١ - رياضة الأدب :

والأدب المقصود ليس الأدب الظاهري ، ولكن أدب الظاهر والباطن معا ،
وتم رياضة الأدب بمخالفة أهواء النفس وحفظها ، وهذا النوع من الرياضة
يسعى إلى سلب الأوصاف المذمومة كالكبر والغرور والرياء والشرك الخفي
والتعجب ...

٢ - رياضة الطلب :

أما رياضة الطلب فتحدد بالاخلاص ، والصدق في مجاهدة النفس ، وهذه
طريقة إيجابية في علاجها ، وذلك بتخليد النفس بالأوصاف الحمودة كالحيبة
والشفقة والرحمة والتسامح والابتشار .. ويمثل بعض الأئمة لهذا النوع من الرياضة

بمعالج الجسم ، فكما أن الجسم يعالج لاكتساب الصحة وهو المرضي ، فكذلك النفس في حاجة إلى عو الرذائل ، وجلب الفضائل وهكسب الاخلاق المحمودة ...

ويبين لنا الامام الغزالي (١) الاسلوب الواجب اتباعه في رياضة النفس فيقول :

« أن كل مولود يولد معندلا صحيح الفطرة ، وإنما أبراه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، ذلك لأنه عن طريق الاعتقاد والتربية والتعلم تكتسب الفضائل والرذائل ، فكما أن الجسم يحتاج في التربية إلى الغذاء لينمو ويكتمل ويقوى ، فكذلك النفس تخلق ناقصة ، ولكنها قابلة للتكامل عن طريق التربية الاخلاقية والعلم ...

وإذا كان الجسم صحيحا فإنه يتوجب المحافظة على هذه الصحة بتطبيق القوانين الصحية اللازمة كالنظيم ضد الأمراض الوبائية مثلا ، أما إذا كان الجسم مريضا ، فيجب أن يعالجه الطبيب ليكتسب الصحة ، وذلك بتقرير الدواء اللازم والعلاج الضروري له ...

والامر كذلك بالنسبة للنفس ، فالنفس الذكية الظاهرة يلزم وقايتها من الأمراض للمحافظة على حالها من الصحة ، وذلك بتدعيمها بمزيد من القوة لتزداد صفاء ، كما أنها إذا كانت مريضة ينبغي علاجها لجلب الصحة لها ...

وإذا كان الداء المسبب لاختلال حال الجسم ووقوعه فريسة المرض لا يعالج

(١) الامام أبو حامد الغزالي — أحياء علوم الدين ص : ١٤٤٧ — ١٤٤٨ ج ٨

إلا بعنقه ، كأن يكون بالجسم حرارة ، فيكون علاجه بالبرودة ، أو يكون به برودة فيتم علاجه بالحرارة ، فكذاك الأمر بالنسبة لأمراض النفس إذ أن علاجها الناجع إنما يكون بالعند ، فيعالج الجرحل بالتعليم ، والبخل بالسخاء ، والكبر بالتواضع ، والشرة بالتكاف عن الاشتباه ، وإذا كان مريض الجسم يتعمل حرارة الدواء ، ومبضع الجراح ، وترك المشتبهات والصبر عليها ليبرا من أوجاعه ، فكذاك الأمر بالنسبة لأمراض القلب ، إذ يجب احتمال الحرارة المكابدات والرياضات والصبر عليها ...

والطبيب لا يستطيع أن يعالج مريضه إلا إذا تم له تشخيص مرضه ثم يوصف له الدواء ، ومقدار هذا الدواء ، حسب حال الجسم من القوة والضعف ، فإذا كان الدواء لرجل كبير طاعن في السن كان له مقدار ، أما إذا كان صبيا صغير السن كان له مقدارا آخر ...

كما أن على الطبيب أن يعرف صناعة المريض وثقافته ، وسبب ظروفه الاجتماعية ، فإذا عرف كل ذلك أمكنه وصف الدواء الصالح له ...

كذلك الأمر بالنسبة لطبيب النفس ، فإن عليه ألا يهجم على المريض بالرياضات والتكاليف ، إنما عليه أن يتعرف أولا على أمراضه الباطنية وأخلاقه المستترة ، قبل أن يشرع في علاجه ، إذ أن الطبيب الذي يصف دواء واحد لكل مريضه طبيب طاجر لأنه يعرضهم للدوت بجهله ، وكذلك طبيب النفس ، فإنه إذا عالج الطالبين بنمط واحد من الرياضة أهلكهم وأمات قلوبهم ، إذ أن المطلوب منه أن ينظر أولا إلى :

١ - ما هو نوع المرض ..

٢ - حال المرض من القوة والضعف ..

٣ - ظروف الطالب الأسرية والاجتماعية والثقافية ..

٤ - العين - مزاجه - مدى قدراته البدنية على تحمل الرياضة .. الخ ، فإذا تم الطبيب معرفة كل ذلك وضع أسس العلاج وتلخص في :

١ - إذا كان الطالب جاهلاً بمحدود الشرع ، فإنه يبدأ بتعليمه أسس الطهارة والصلاة والعبادات الظاهرة والفرائض والتكاليف الشرعية ..

٢ - إذا كان الطالب منشغلاً بجميع المال الحرام أو سائراً في طريق الشهوات أو في معصية ، فيأمره بتركها ، كما أن الذي يساعد على التخلص من الآفات والأمراض المزمنة بالعبادات الظاهرة (كالصلاة والصوم والزكاة) فإنها تطهر الجوارح وتجعلها قابلة للنظر إلى الباطن ، وبهذا الطريق تكشف الأمراض ، ويعترف الطالب على أمراض قلبه ، وينظن إلى أخلاقه الظاهرة والباطنة ..

والطبيب هنا يحاول أن يفرغ قلب الطالب عما يشغله من الشهوات حتى لا يلتفت مرة أخرى إليها ، فإذا زالت علامات الرطوبة والكبر وعزة النفس عن الطالب فإن على الطبيب أن يساعده على التخلص نهائياً من هذه الآفات بغسل المراحيض وخدمة الفقراء وعيادة المرضى والمساكين ، والقيام بالأعمال البسيطة والالتجاء إلى مدلة الطلب من أقل الناس ، وذلك للعمل على اذلال النفس المتكبرة حتى تنكسر حدة الاستعلاء والعزة لأن الكبر من الأمراض المملكة ...

وإذا رأى الطبيب الطالب يهتم بالملابس المبتذلة والالاقة الزائدة ، أمره بالجلوس مع العامة ، والاشتراك في غسل وكس المراحيض ، حتى تتغير عورته ويتجنب الاهتمام بنفسه وارضائه لها ، لأن الذي يهتم فقط بالمظاهر والزينات ، كالذي يهذب نفسه ، وهو كالذي يعبد صنما لأنه محجوب عن الله ...

الرياضة النفسية إذن طريقة عملية وأتية لعلاج أمراض النفس ، وهي تستخدم أسلوباً مرحلياً في المعالجة ، إذ لا يستطيع الطبيب علاج الطالب من أمراضه دفعة واحدة ، ذلك لأنه يتدرج معه العلاج بأن ينقل الطالب من خلق مذموم آخر أخف منه أثراً وأقل ضرراً ، ومثل ذلك كتطهير الآواني بإضافة مادة كارية ثم إعادة تنظيفها بالماء فإذا كان الماء لا يزال الوسخ دفعة واحدة من الآنية ، كمثل من يعاون الطفل في الانتظام في المدرسة عن طريق اللعب بالكرة ، ثم يتدرج معه برغبته في اللعب ثم شراء الملابس والأدوات المدرسية ، حتى يرغب في نهاية الأمر في الانتظام في الدروس المدرسية ..

وبالمثل فإنه يمكن علاج أمراض النفس بطريقة فعالة ، وذلك بالتعود على ممارسة الفضائل ، وتجنب الرذائل ، ومثال ذلك معالجة الشره والبخل والأنانية فإن الطبيب يطلب إلى الطالب الصوم يوماً في الأسبوع ، ثم يطلب إليه بعد الصوم الإفطار بقليل من الطعام ، ثم يطلب إليه تقديم الأطعمة إلى غيره عند الإفطار ، على أن لا يأكل منها ، وبذلك يتعود على الصبر وتنكسر حدة الشره والأنانية في نفسه ..

وكذلك طالب الجماع ، فإنه يؤمر بالصوم ، ثم يؤمر أن يفطر ليلة على الخبز دون الماء ، أو بالماء دون الخبز ، ويمنع عنه اللحم حتى تذله نفسه وتنكسر حدة شهوته ، إذ أن من أفضل أنواع الرياضات النفسية الجوع .. (١)

وكذلك فإن علاج صرعة الاحتياج والغضب ، إنما يكون بالضد ، والضد للغضب الحلم ، ويتم ذلك بتسليط سليلط اللسان على سزيع الغضب أو بحمله لطيب

بملازمة التفلاء وخدمة أصحاب الأخلاق المردودة حتى يعود نفسه على التحمل والصبر على الأذى...

ومن الأمثلة الطريفة للرياضة النفسية أن أحدم أراد أن يعود نفسه على الحلم وكظم الغيظ ، فاستأجر من يشتبه على دلا من الناس حتى صار الحلم مادة له يضرب به المثل...

كما يروى عن أحدم أنه كان يعود نفسه على الشجاعة لاستشاره في نفسه ضعف القلب والجبن ، فكان يسافر بهرا في الشتاء ، وخاصة عند اضطراب الأمواج... ليقوى قلبه ويكتسب الشجاعة... كما أن أحدم كان يخذ نفسه خمرلا في العبادة ، وكسلا عن قيام الليل للصلاة ، فألزم نفسه بأن يقف على رأسه طوال الليل عتابا لها...

وهناك أمثلة (١) عديدة للرياضات النفسية وتناقص في أن الطريق إلى الصحة إنما هو بسلوك الطريق المضاد لأهواء النفس ، فإذا مالت إلى شيء وجب سلوك ما هو ضده ، والذي يساعد على ذلك هو تقريع النفس ولومها على كثرة الطلب والميل إلى المحظوظ والسعي وراء الشهوات ، وعلى طالب الرياضة النفسية أن يحذر مبدأ التأجيل وعدم الوفاء بما اعتزم عليه ، ولا بد أن يصبر ويعود نفسه على ذلك وإلا فسدت النفس عند ترك العزيمة...

وإذا عزم الشخص على القيام بالرياضة النفسية ثم شعر بنقص عزمه ، فعليه أن يعاقب نفسه ، وذلك بمضاجعة ما سبق أن اعتزم أن يقسم به ، إذ أنه من لا يماذب نفسه ، سهل عليه تناول الشهوات ، وبذلك تفسد الرياضة الكلية...

(١) الامام أبو حامد الغزالي — أحياء علوم الدين ص ٤٤٩ ج ٨ مطابع الشعب

وإذا عدنا إلى الطرق المتبعة في علم النفس الحديث ، وعلى وجه الخصوص ما يسمى (Psychotherapy) مد'واة النفس (١) - أننا نجد أن طريقة العلاج النفسى تشابه إلى حد كبير في الوسائل المتبعة في علم النفس الاسلامى إلا أن الغايات ليست واحدة ، وتم هذه الطريقة على أساس تغيير السلوك للمريض ، فالمعالج والمريض يعنى كل منهما وعياً واضحاً ، أن هدف العملية هو أحداث تغيير في أفكار المريض أو أفعاله ، أو في كليهما معاً ، وذلك لتؤدّد درجة الاستحسان والقبول .. ومن ثم نجاح الطرق العلاجية ...

يقول الأستاذ على الخواص : (٢)

إنما سوامع المرید بمجاهدة نفسه لكونه يرى نفسه لنفسه ، ثم إذا بلغ الكمال شهد نفسه ملكاً لربه ، وقد وصاه الله تعالى عليها بقوله تعالى :

« ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ، (البقرة : ١٩٥)

كما نهى تعالى عن ظلم نفسه ، وعن تحميلها فوق الطاقة ...
ويبين لنا الامام الشعرائى (٣) كيف تم الرياضات النفسية فيقول : « والمعروف عن اخلاق المریدين في طريق الصوفية بمجاهدة نفوسهم ، وذلك بالجوع والسهر المفرطين ، وإتباع نفوسهم بتحمل الاعمال الشاقة في بداية أمرهم بطريقة شرعية حتى إذا بلغوا النهاية المعروفة لدى الصوفية كان الادب مع الله ... »
ويشرح الامام الشعرائى هذا الادب فيقول :

1 - Robert A. Harper - Psychoanalysis and Psychotherapy
Page 11.

روبرت هاربر - التحليل النفسى والعلاج النفسى ص : ١١ ترجمة د . سعد جلال
(٢) الشيخ عبد الوهاب الشعرائى - الاخلاق المتبوية - تحقيق د . منيع عبد الحليم ج ١
(٣) المرجع السابق

و من الأدب مع الله . . السفقة على النفس . . والرحمة بها . . وإطعامها
 اللذيذ . . وتنويعها على الفراش . . وعدم تعاطي الأعمال الشاقة أكراما لها من
 حيث أنها رديعة الله تعالى وأمته وعبدته ، ، وكان صاحبها جرد نفسه عنه
 وجعلها كالجار له ، وكأبه هو غيرها . كما يقول الإنسان قالت لي نفسي : كذا
 فقلت لها : لا . . وهي القائلة أفل كذا . . فأقول لا أفل . . وإن قالت لا تفعل
 فاني أفل (١) ...

(١) وردت : لا وهي القائلة أفل أولا تفعل لا غيرها

الفصل الثاني

التربية النفسية

لا شك أن التربية تشتمل على التعليم وتكوين الممكآت الخلقية والعقلية ،
والتربية النفسية . . رغم أهميتها البالغة في تكوين أخلاق الأفراد والشعوب ،
إلا أنه للأسف الشديد . . ليس لها نصيب وافر في التعليم في المراحل المختلفة
في عصرنا الحديث . .

وأما التربية العقلية . . فينصب الاهتمام فيها على الذاكرة . . بمعنى أن تربية
العقل تنحصر في الاهتمام بالحفظ . . فالامتحانات التي تعقد لطلبة المدارس الثانوية
بل وفي الجامعة ، هي امتحانات لاختبارات ما شحن بذاكرة الطالب ، وليست
دليلاً على ذكائه .

ونحن نرى أن كثيراً من الشباب الذين يتخرجون في المدارس الثانوية
والجامعة يستخطون كثيراً على كم المعلومات التي يتلقونها . . بل ويشعرون أنها لم
تفيدهم في قليل أو كثير (١) .

والواقع . . أن التربية العقلية التي تلقن بطريقة المحاكاة والاستظهار والتعالى
لا تصلح في الحياة الواقعية ، إذ أن العلم الذي يمس كل شيء دون أن يتعمق
في شيء ، هو علم من الواجب تجنبه ، ذلك لأنه في تصورنا ليس من المهم شحن
ذاكرة الطالب بالالفاظ والمجل العلمية والأدبية لحسب ، بل أيضاً ضرورة
ارتباط ذلك بالتطبيق العملى والممارسة الفعلية في الحياة والمجتمع . . .

كما أنه من الصعب أن نطالب بالربيع الذين خضعوا أثناء دراستهم في الصغر ،

(١) جوستاف لوبون - روح التربية ص ١٠٢ تطبيق دة طه حسين .

إلى نفس نظم التربية التي يعلمونها لتلاميذهم ، أن يغيروا تلك المناهج بمناهج جديدة ، لأن معنى ذلك . . أننا نطلب منهم أن يغيروا مزاجهم العقلي .

فتلزم قد تعلموا طرقاً تربوية تقوم أساساً على الوصول من المركب إلى البسيط ، مع أن المفروض كوسيلة سليمة انتاج طريقة عملية للوصول من البسيط إلى المركب . . أو بمعنى آخر البدء من الأيسر والأسهل إلى الأشد والأعسر . .

والرؤية الطيبة التي خبرها الإمام الغزالي (١) ، ووجدتها نافعة لتربية نفسه وتقييم معارفه وتثبيت طريقته في الحياة والمجتمع . . تبدأ بالمحسوسات وهي الأيسر والإسهل . . لما لها من ارتباط بالجزئيات والمشتملات .

ثم أنه شك في هذه المحسوسات ، وبين أنها لا تؤدي إلى المعرفة الحقيقية ويقول : « من أين الثقة بالمحسوسات ، وأقواها حاسة البصر ، وبه ينظر الإنسان إلى الظل فهراء واقفاً غير متحرك ، فإذا به يحكم بنى الحركة ثم إذ به بالتجربة والمشاهدة ، بعد ساعة يكشف أن الظل يتحرك ، وأنه لم يتحرك طرفة ، وإنما بالتدريج . . ذرة ذرة ، أو دفعة دفعة ، ومعنى ذلك أنه لم يتوقف قط .

وكذلك ينظر الإنسان إلى السكوكب فهراء صغيراً في مقدار الدينار ثم أن الإثباتات العلمية والهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار وهكذا . فإن حاكم العقل يكذب حاكم الحس ، ثم يتشكك أيضاً في حاكم العقل ، لأن حاكم الحس يقول له : إن ثقتك بي كانت كاملة حتى جاء العقل فكذبني ، وربما هناك حاكم وراء العقل يكذبه أيضاً . فلماذا تصدق العقل وتكذبني ؟

(١) الإمام أبو حامد الغزالي - المنقذ من الغلال ص ١-٧

ثم ينتهي آخر الإسر إلى التشكك في حاكمي العقل والحس جميعاً ، إلى أن يصل إلى الأمن واليقين ، وليس ذلك بأدلة حسية وعقلية ، أو بطريق الاستنباط والاستدلال .. ولكن عن طريق الإيمان ، وهو نور يقذفه الله في القلب ، وعلامته أن الدنيا هي دار الغرور .. وأن الآخرة هي دار الخلود .

وقد بدأ الإمام الغزالي تربية نفسه بالإسر .. ثم بالاشق والأمر .. أي من البسيط إلى المركب .. ومن الأسهل إلى الأصعب .. وهذا هو منهج التربية الأقوم

وإننا نؤمن أن التربية هي الوسيلة الوحيدة التي يملكها الإنسان لتحقيق التطور الاجتماعي ، وتشبيك المثل والقيم الأخلاقية ، والتي بتحقيق ذلك فلا بد من تحويل ما هو ظاهر إلى ما هو باطن .. أو بمعنى آخر من تحويل المظاهر الخارجية الصحيحة ، إلى عقيدة إيمانية ، وذلك بتعليق النفس بالأوصاف المحدودة وتخليقها من الأوصاف المذمومة ، ولا شك أن ذلك يتطلب منهجاً واعياً ، لغرس مبادئ الحق والعلم والفضائل في نفسية من يتولى تربيتهم (١) .

كما أن هذا الطريق يحتاج إلى مثل أعلى .. أو قدوة حسنة ، تلف حولها القلوب للخروج من حياة الجهل إلى العلم ، ومن الغرور إلى الإيمان ، ولا شك أنه بدون التحلي بالإيمان الإلهي ، وما يستتبعه من قيم عليا ، يؤدي ذلك إلى التحلل في وحدة الأمة فتفكك ، وتأخذ قوتها في الانحلال وبالتالي يؤثر قطعا في أفراد هذه الأمة ذلك لأن المثل الأعلى الجامع لوحدة الأمة ، والذي يتجمع حوله الأفراد ، ولهم فيه أمانى مشتركة قد ذهب بذهاب المثل والقيم العليا ...

(١) جوستاف لوبون - روح التربية ص ١٠٢ تطبيق د. طه حسين .

وفي تصورنا أن تلقين مبادئ الأخلاق ، وغرس قيم أخلاقية ، إنما يتطلب تجنب الشر والإقبال على الخير ، ولن يمكن ذلك إلا بمخالفة النفس بالرياضات ، والبعد عن الشهوات ، وذلك عن طريق التأديب والترويض وتحقيق الخير وبالنمط بالقوة الحسنة . والممارسة الواعية تدل على أن الخير أفضل من الشر . . وأن الأمم إنما تكون ثقافتها وحريتها وارتقاؤها إذا سادت بها الأخلاق ، وأنها ترجع إلى الظلمة والجهالة عندما تترك الأخلاق . .

علينا إذن أن نتحرر في مجال التربية من القوالب والصيغ إلى الأسلوب العملي في استخدام الإرشاد والتنوعية بالقيم والمبادئ ، ثم توفير الحرية للتفكير مع وجود رقابة ، أما التركيز على حفظ المواعظ والحكم ، ثم فرض رقابة شديدة على الشباب ، والتشكك في قدراتهم وملكاتهم ، ونزع الثقة منهم ، فإن ذلك يؤدي حتما إلى النفاق للعلمي والخداع والرياء ولا شك أن ذلك مصدر من مصادر الشر والجريمة في حياة أي أمة من الأمم . . .

ليكن هدفنا الأساسي أن تصل القيم إلى باطن الشباب وتصبح غاية عملية يطبقها في حياته جميعاً ، بتوارثها جيلاً عن جيل ، فالتضائل العليا كحب الخير والإيثار والإحسان ، والأخوة والمحبة . . إنما هي ثمار لبيئة الحسنة . . ونتاج مكارم الأخلاق عند الجماعة والأفراد .

ولا شك أن التربية النفسية تعمل على تكوين الرجاك ، والتحل بمكارم الأخلاق وليست هي إذن الحصول على أعلى الشهادات دون تطبيق العلم في الحياة كسلوك أخلاقي يعاون على تجنب الشر واتباع الخير .

وفي تصورنا أن التربية الخلقية السليمة ، لا تعتمد على المواعظ الجامدة والتعبدات المطاطة ، والألفاظ المسكورة ، والحكم المتواترة ، والكتب المترجمة ،

ولأننا نعلم أساساً على المرزوق الفاضل ، صاحب الخبرات الذي يوجه تلميذه إلى
الخبر والحق بما له من الحسنة والتجربة .

والتجربة التي تقصدها هنا تتمثل في معرفة مصلحة الجماعة ، ومصلحة الجماعة
هي القانون الثالث في الشريعة الإسلامية ، بعد القرآن والسنة .. والتي لا يمكن
مخالفتها ، أو الاعتساف بها ، وإلا استتبع ذلك وقوع المخالف تحت طائلة
العقاب الذي تحدده الجماعة .. ففلا عن الجراء الأخرى .

إن وسائل التربية في الوقت الحاضر تعتمد على عملية تلقين فحسب إذ أن
الأستاذ يعلم التلاميذ علم الأخلاق مثلاً بقوله : إن علم الأخلاق إنما يبحث في حب
الأسرة والمجتمع .. والجهاد في سبيل الله ، وأن حب الوطن مقدس .. وأن
الجهاد في سبيل الله شرف للإنسان .. ثم أن الأستاذ نفسه ، وبما يكون متشككاً
في قيم الأخلاق التي يدرسها ، ولذلك فإن دروس الأخلاق تبدو عديمة القيمة
لأنها غير مؤثرة تأثيراً إيجابياً ..

علينا إذن لكي ندرس الأخلاق دراسة سليمة صالحة للحياة العملية ، أن
نربطها بالعلاقات الإنسانية ، كما علينا أن نربطها بعلاقة الإنسان بربه ، فليست
الأخلاق مجرد برنامج دراسي على الطالب أن يحصله ويمتحن فيه فحسب ، معتمداً
فيه على التذكر وحفظ الموضوعات المقررة دون أن يكون لها أي نفع في الحياة
العملية والعامة .. ولأننا التربية أساساً تقوم على الارتباط الوثيق بالواقع ، فهي
تتعمق بالحقائق ، وليس بالالفاظ والتعبيرات والحكم .

علينا أن نفرس حب التأمل في طالب المعرفة ليستخلصوا الحقائق المجردة
ويمتحنونها في حياتهم وواقعهم ، بل وعقيدتهم الدينية ، ولن يتم ذلك بتغيير
البرامج والنظم المتشابهة ، التي نزعهم أن بها تطورت ثقافتنا ، أو باستخدامنا الأداة

العقلية التي تدعى أن بها تؤثر في الأخلاق ، بما استحدثته من نظم وبرامج ...
 إنما الذي يؤثر في الأخلاق حقا ، ليس الحفظ وشحن المعلومات وليس
 المنطق ، وإنما المؤثر الحقيقي هو المثل العليا والبيئة الصالحة التي يعايشها
 أولادنا وأخواننا ...

فالأساس في إيجاد تربية سليمة ، ليس باصلاح البرامج أو تغييرها أو تعقيدها
 أو تسهيلها ، وإنما بإختيار المنهج السليم الذي يجب أن يكون نقطة ينطلق منها
 البناء التربوي محققا غاية يستهدفها ، ويسعى لتحقيقها ، في عملية تربية الأفراد
 والجماعة ، أما تغيير البرامج والأنظمة المعمول بها إلى أنظمة أخرى ، فليس إلا
 تغييرا للحذاء قديم بدل حذاء قديم ، وأما الشخص واحد ...

أو بمعنى آخر ليس إلا إحياء شيء هن ، ليس هناك من سبيل لإحيائه لأنه
 لا سبيل لإحياء الموتي !!

والمنهج المقترح يستقى مصادره من القرآن الكريم ... وهو السراج الأعظم
 متوخين في تطبيقه ما أتبجه الرسول الكريم - ﷺ - سائرین علی هدی الأئمة
 الذين اتبعوا تعاليمه ، وهم القدوة الحسنة التي تعاوننا على تربية أممنا تربية صالحة
 في كل زمان ومكان ...

وتعتبر تربية الإنسان في الإسلام غاية من الغايات العظمى تستهدف العلم
 ومكارم الأخلاق ، فالرسول - ﷺ - يقول :

« أدبني ربّي فأحسن تأديبي ،

وقوله - ﷺ :

« إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ،

وخروج الإنسان متكاملًا ، وأعباء .. طارفا بربة .. سائما في معاملته مع
أخوانه ، غاية في التربية الإسلامية ، ولكي تتحقق هذه التربية ، تنطلق من محركين
أساسيين ، محرك ترغيب .. ومحرك تهيب ، فالنفس تنزع بفطرتها إلى الهوى
وتميل إلى الشهوة ، وتركن إلى تحقيق ذلك ركونا عظيما ، بما أودع في جبلتها من
صفات مذمومة .. يمكن أن تحدث لها العطب والفساد والانحراف ...

لذلك وجب تحريك محرك التهيب الفعلاء على هذه الآفات أول بأول حتى
لا تعتاد عليها النفس ...

كما تقوم التربية الإسلامية على محرك الترغيب فيما يتعلق بالأفعال المحمودة ،
والعلوم النافعة ، والقُدوة الحسنة ، حتى يتجلى بها باطن الإنسان ، فتصبح هذه
الأفعال هدفا وغاية وسلوكا ...

ولكي يتم تطبيق ذلك عمليا يتوجب تحلية النفس بالأوصاف المحمودة وتخليتها
عن الأوصاف المذمومة ، والمنطلق الذي تنطلق منه مناهج التربية يقوم على ركيزة
مستغاة من القرآن الكريم ، وهي أن الإنسان فطر على نسيان الحق ، فإذا لم يذكر
به بصفة مستمرة ، انحرقت عن جادة الصواب ، وركن إلى الخول والبسلادة ،
فيتلقفه الشيطان ، ويوسوس له ويحسن له باطل عمله ، وبذلك تميل النفس إلى
طبيعتها ، فتتحرف إلى الأهواء والأمان الكاذبة ، وتندفع إلى الغفلة والضياع .

ومن هنا كانت أهمية الرياضة النفسية لتقوية العزيمة .. والعزيمة باب الصحة
النفسية ، لأنها طريق إلى الإستقامة والعدل التي بها يتحقق الخير والعلم ، إذ أن
أبا البشر آدم .. عليه السلام - لى ولم يستطع الصمود أمام غواية الشيطان ..
تعديقا لقوله تعالى :

« ولقد همدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما ، (طه : ١١٥)

بالنسيان إذن آفة منطوية عليها اللسان ، وعليه مغالطة بالعلم . والعلم بهذا الحق وبإحاطة نفسية ، وممارسة عملية ، وإرشاد وتوجيه مستمر لتقوية العزم . . والعزم يقضي النسيان . .

ومن الناحية العملية . . يجب أن تبدأ التربية النفسية بالاعتداء بالقُدوة الحسنة عملة في الأنبياء والرسل الصالحين لقوله تعالى :

« فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل » (الاحقاف : ٣٥)

فالعزم يحتاج إلى صبر ، وكظم الغيظ ، وتحمل للابتلاءات ، كما أنه لتحقيق التربية السليمة . . . يجب استخدام وسائل الترغيب والترهيب كما يجب التذكير حتى لا يندى العبد ، لأن النسيان غفلة ، وبعد عن العلم والحق والصدق ، وذلك وارد في قوله تعالى :

« ستقرئك فلا تنسى » (الإهلي : ٦)

كما أن النسيان فطرة في اللسان ، فهو ينسى ما يذكر به ، فكيف لا ينسى ما لا يذكر به لقوله تعالى :

« قال كذلك آياتنا فنسيتها ، وكذلك اليوم تنسى » (طه : ١٢٦)

تذكر الحق إذن يستهدف به عدم الغفلة ، والعلم بما هو مطلوب عمله ، مع بيان الطريق الصحيح الواضح ، الصالح للتطبيق العلمي . . .

وقد نبه الإسلام إلى القدوة الحسنة في شخصية الرسول — ﷺ — ومن

استن بسنته من الصحابة والتابعين وتابع التابعين ، فإذا تعامى الإنسان وتغافل

ولسى بعد ما أرشد إلى الحق ، ما وجه إليه من الهدى ، ولم يؤمن به ، فإن ذلك

علامة الجهل الذي يؤدي إلى العذاب والهوان ، بالإضافة إلى العقاب على تغافله

وليسائه الحق . . .

وقد أراد سيدنا موسى - عليه السلام - من الحضر ، وهو عهد من عباد
الله الصالحين آلاء الله عليا ... وأراد سيدنا موسى - عليه السلام - أن يتعلم
هذا العلم ، ويرى نفسه على الصبر ، وكظم الغيظ ، واحتمال المكابدة والمعاناة
للوصول إلى العلم الذي ، لم يستطع مع الحضر صبرا مصداقا لقوله
تعالى :

« قال لا تأخذني بما سئيت ولا تهفني من أمري صبرا (الكهف : ٧٢) »

ويمكن استخلاص من قصة موسى والحضر عليهما السلام ، هذا المنهج القرآني
في التربية النفسية ، فالعلاقة بين أستاذ وتلميذ ، والأستاذ عهد نفسه الله بعلم ،
والتلميذ لم يحظ به أحد في عصره ومع ذلك فهو يتواضع لاستاذ
العبد الصالح ، والعبد الصالح يبين صعوبة الدرس ، فيقول له : « أياك لن
لستطيع الصبر على ما أريد أن أعلمك عنه .. إذ أن ذلك يحتاج إلى كظم الغيظ
والاعود بعادات تحتاج إلى رياضة وسياحة نفسية غير ما سبق أن علمته وخبرته ،
وما أوصي اليك ... »

التربية الإسلامية تربية سليمة قوامها كسر حدة مألوف العادات ، ونحساور
لرخص الشرعية ، وفي قصتها يرد عليه النبي الكريم - كتلميذ متواضع أخلاقي
الدرس ، فيقول له :

« لا تأخذني على أسيان مواعظك وأرشاداتك ووصاياك ... ولا تكلفني
مشقة في تحصيل هذا العلم ، والأخذ بما كنت أجهله من حقائق وجدانية ، فلا
تجعل الأمر بالنسبة لي شاقا عسيرا .. »

(١) وذلك وارد في قوله تعالى : « أياك لن نستطيع معها صبرا »

إذن التربية تحتاج إلى علم .. والعلم يحتاج إلى تذكّر دائم .. كما يحتاج إلى
مكابدة ومعاينة ومجاهدة ، حتى يفسّر سلوكا وأخلاقا وأدبا ، كما في قول عز
من قائل :

« لتبتغوا فضلا من ربكم ، ولتعدوا عدد الحسنين والحساب ، (الاسراء: ١٢) »
والعلم المقصود هنا ليس علما نظريا لحسب ، ولا علما عمليا فقط إنما علم جامع
للنظر والعمل ، صالِح للتطبيق في الحاضر والمستقبل ، إلا أن أئمة الاسلام (١)
ينظرون إلى الجزء الخاص بالعلم النظري على أنه سابق للعمل ، بمعنى أن التربية
الصحيحة تقتضى البدء بالعلم النظري ، ثم تطبيق هذا العلم في مختلف مجالات الحياة
وليس العكس ...

وقد سمي أئمة الاسلام هذا العلم .. بعلم المعاملة .. وقسموه إلى أقسام
ثلاثة :

- ١ - اعتقاد .. أو تفكير أو نظر ...
- ٢ - تطبيق .. أو سلوك عملي أو معاملات .. أي تنفيذ وتطبيق ..
- ٣ - ترك .. استبعاد وهجر ...

١ - الاعتقاد :

هو التعليم المنظم المربى - المبني على الاقناع - لحقيقة الدين ، حتى لا يخامر
نفس المسلم الريبة أو الشك فيما باقى إليه من العلم ، فإذا ما قوى الاعتقاد يبتدأ
بالتنفيذ والتطبيق ...

٢ - التطبيق :

والتطبيق .. ما تلقنه وأرشد إليه من علم ، مثل القيام بالفرائض كالصلاة ..
والطهارة .. والصوم .. والزكاة .. والحج ، ويتم ذلك بالتدرج شيئاً فشيئاً
حتى لا تسأم النفس وتتمرد بالعصيان وتثور على الاعتقاد إلى أن يسأس نهاد
النفس ...

٣ - الترك :

ثم يبدأ المربي بالأصعب من الأمور ، وهو ترك .. أو استبعاد ما لا يصلح
تعليمه أو تلقينه .. كأن لا يعلم الأعمى ما يحرم من النظر كما أنه لا يعلم الأبكم
ما يحرم من الكلام ، كما لا يعلم البديوي ما يحرم من الجلوس في الأماكن العامة ..
إذ أن هذه العلوم لن يستفيد بها صاحبها في الآن أو في المستقبل ، فضلاً عن أنها
ليست صالحة لتطبيق العمل بالنسبة للأعمى .. والأبكم .. والبديوي ، وإنما
الذي يجب أن يلقن تجنبه والابتعاد عنه من الأعمال والأفعال ما هو جاز أن
يقع فيه الطالب في الحاضر والمستقبل حتى لا يكون سبباً في انحرافه
وضلاله ...

والتربية الإسلامية جانب آخر يختص بتربية القلوب ، وهي رياضة نفسية
عملية ، تهتم بالنيات والخواطر ، فتدفع بعيداً الخواطر والوسوس والنيات
السيئة ، كالربا .. والفحش .. والحسد .. والكبر .. والتعجب .. وغير
ذلك من الآفات ...

ولا تترك النفس في فراغ . بل تدفع إليها مكارم الأخلاق ، مثل في الأيثار
والصدق والعدل والإحسان والتواضع ، وتنقية النفس بالخواطر الحميدة ، وفي

ذلك يقول الرسول - ﷺ - :

« ثلاث مراكب .. شح مطاع ، وهوى متبع .. وأعجاب المرء بنفسه » (١)
 هل المرين إذن أن يعاون تلميذه على التخلص من هذه النقائص ... بل يجاوزها
 في معالجة آفاته الباطنة ، ، وذلك بتطبيق منهج واضح ، وقواعد عملية ، تنطلق من
 مفهوم إسلامي مؤداه : « من لا يعرف الشر .. يقع فيه » ...

وعلاج هذا الأمر بمثابة السبب بضدده ، إذ أنه من الأهمية بمكان إتمام
 عملية التربية بمعرفة السبب والمسبب ...

ولذلك يتوجب تعلم ما يتوقع الإنسان وقوعه في القريب العاجل بل إن
 ذلك فرض على كل مسلم ومثال ذلك تعلم الطب لعلاج الأجسام ، أو تعلم الحساب
 من أجل المعاملات .. وبالمثل في الصناعات والحرف ، لأنه إذا خلا المجتمع من
 تعلمها وقع في الأغاليط .. وانعكس ...!

ومن ناحية أخرى .. هناك من العلوم ما يجب تجنبه .. مثل تعلم السحر
 والشعوذة ، التي ليس من ورائها فائدة على الإطلاق ..

وايتم ذلك يقينا .. لا بد من مربى ومريد .. أو معلم وتلميذ .. ثم أنه
 لا بد من رابطة قوية ، أساسها الثقة والأدب حتى تتحقق التربية السليمة ...

آداب التربية : (٢)

الرابطة بين المربي وطالب العلم لها وشروط .. منها :

١ - النصيحة الخاصة التي لا تربط بمنفعة أو مصلحة ، فان تدخلت المنافع ،
 ففرت التربية ، ومن ثم شابها العيب ..

(١) الإمام أبو حامد الغزالي - أحياء علوم الدين ج ١ ص : ٢٨

(٢) الإمام عبد القادر الجيلاني - النبوة ج ٢ : ١٦٨ ؛ ١٦٩

٣ - أن يتحقق في المربي الحلم والشفقة والرحمة من يشول تربيتهم ...

٣ - أن يترفق بهم ، وأن يلائنهم عند عجزهم وضعفهم في احتمال المجاهدة ، ويقوى عزائمهم على المجاهدة والسعى والعمل على مخالفة العادات السيئة والطبائع المردولة ...

٤ - أن يعتبر المربي من يريه بمثابة ابنه ، فيعامله معاملة الوالد الحكيم الشفوق اللبيب ...

٥ - أن يأخذ المربي من يربيهم بالأسهل ولا يحماهم ما لا طاقة لهم به ..
٦ - إذا ما وجد المربي المريد قوى العزيمة ، يأمره بالأشد فالأشد ... ، وذلك بترك محاكاة الطبع .. والتباعد الحق .. حتى يخرج من مألوفات العادات وتبورات الطبع وأحكامه ...

٧ - أن يعود على الفرم ، فلا يتناق بالرخص في المباحات ، وإنما يستبدل بها العزيمة .. حتى يعود على المجاهدات .. وتجنب الخمول والكسل ..

٨ - إذا وجد صادقاً ، مجاهداً .. صاحب عزيمة .. فإنه لا يساعده في شيء بل يأخذه بالأصعب من الرياضات التي لا تهدف دريخته ولا تفسد ارادته ..

٩ - ألا يهون عليه أمره عندما يقع في المخالفات ، ولا يترفق بحاله عندما يستند عليه .. حتى لا يقع في الرعونات ...

١٠ - أن يحسن تربيته وتأديبه ، ولا ينتظر من ذلك حوضاً ، وعليه ألا يختار من يربيهم من طريق التوعية أو الوساطة ، وإنما يربي المريد الذي جاء من نفسه طالباً تربية نفسه ، فلهذا يصاح ويرفق في التربية .. ونجاحه أسرع وفلاحه أتم وأتم ...

١١ - إذا وجد فيه خللا ، فعليه أن يحفظ سره ، فلا يطالع عليه أحد غيره ،
لأنه أمانة عنده ...

١٢ - أن يكون واجباً للمريد عند الحاجة ومرشده وموجهه عند الطالب ..
وعليه أن يعظه في السر ...

١٣ - أن يحذر له أحواله . وأعماله ، لأن التعجب يفسد المجاهدة ، وإذا
رأى من بعض المريدين انحرافاً ، فإنه يجمعهم ويقول لهم .. بلغنى أن فيكم من
يدعى كذا .. وكذا ، ويذكر المفاصد .. ويحذرهم منها ولا يعين أحداً
منهم ...

وقد ركزت التربية الإسلامية على الوفاء للربى ، فالابن يجب أن يبر بوالديه
براً تاماً ، وعندما يهرم الوالدان في آخر العمر ، فعلى الابن أن يتحملها ولا يضجر
من طلبائهما ، ولا يذجرهما بينفس القول ، ويختلف الامامة ، إنما عليه أن يقول
لها قولاً كريماً .. ليئا ، فيه وفاء واحسان وتكريم لها لأنها قد وبياء صغيراً ،
وأن يتواضع لها بلين الجانب والإيثار ، وأن يكون شافهاً رحيماً بها ، لأن
ذلك من حقهما وفضلهما عليه ...

والاحسان .. وتخفيض الجناح .. والتواضع ، والإيثار والقول الحسن ،
ثمرات التربية الحسنة والأخلاق القويمة ...

ولكن يحدربنا أن نقسأك هنا ... أيجوز اتباع المربى المنحرف ؟ ...
وتأتى الإجابة على هذا التسأول فى الآية الكريمة عن إسان فرعون :

« قال ألم نربك فينا وليداً ولبثت فينا من عمرك ستين ، (العنكب : ١٨)

وبأنى رد موسى - عليه السلام - :

« وتلك أمة تمنى على أن عبادت بنى اسرائيل ، (الشعراء : ٢٢)

وكان فرعون يشرك بالله ويؤله نفسه ، ويقتل الذكور من المرءىء لذلك
ابى موسى - عليه السلام - أن تسمى تربية فرعون له أمة عليه ، لأن سبب
التربية الاضطراب ، إذ أن لجوء موسى - عليه السلام - إلى بيت فرعون راجع
إلى قتله الأطفال الذكور ، فالتفت أمه في الحيم لينجو من القتل ، فأل إلى بيت
فرعون ، ولولا ذلك لتربى بين والديه ..

والتربية للصحية تعلم الجماد والمثابرة .. وحفظ اللسان .. والاحسان ..
والرحمة ، وقد قال حكيم من الحكماء أن الحصال التى يعرف بها الجاهل هى (١) :

أولاً : الغضب بدون سبب .. أى يغضب الانسان على الانسان والحيوان
بل على كل شىء يرى نفسه مكره عليه .. مضطراً فيه لخالفه هو ..

ثانياً : الكلام بغير الفج ، لأن العاقل لا يتكلم كلاماً لا منفعة فيه ..

ثالثاً : انشاء السر فى كل مكان ، والثناء ما يجب ستره ...

رابعاً : الثقة بكل الانسان .. لأن العاقل يقظ فطن ..

خامساً : أن لا يعرف صديقه من عدوه .. فالعاقل يعرف صديقه ويعطيه
ويعرف عدوه فيحذره ..

وقد مدح رجلاً أحد التابعين ، فضاقه ذلك وقال له : لم تمدحنى ؟ .. أخبرتنى

عند الغضب فوجدتنى حليماً ؟ (٢) ...

قال : لا III

قال : أخبرني في السفر فوجدتني حسن الخلق ؟ ..

قال : لا III

قال : أخبرني عند الأمانة فوجدتني أمينا ؟ ..

قال : لا III

قال : لا يحمل لأحد أن يمدح أحد ما لم يجربه في هذه الأشياء الثلاثة ..

فالإسلام ينظر إذن إلى التربية نظرة واقعية .. عميقة ونافذة ليُبصر بنظام صالح للتطبيق في كل زمان ومكان ، يتعدى حدود الواقع ، بل يتجاوز حدود الدنيا ... ليوصلها بالحياة الباقية ...

فالتربية الإسلامية شاملة .. جامعة .. تعالج الإنسان ككل ، كوحدة مع الاهتمام بالفروق الفردية والجسمية والمميزات العقلية والخلقية في العلم والعمل جميعا .. كما تنظر إلى أصحاب التشوهات والعاهات الخلقية نظرة كلها رحمة وشفقة ، يقول الله تعالى :

« ليس دلي الأعمى حرج ولا على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتكم مفاتيحه أو صديقاتكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة .. »

(النور : ٦١)

أبين هذه الآيات الكريمة العلاقات الأسرية التي يجب أن تربط بين الإنسان والإنسان ، وهي أصل من أصول التربية النفسية في العلاقات الفردية الأسرية ،

فليس هناك حرج على الأعمى أو الأعرج أو المريض ، كما ليس على الصحيح حرج أن يأكل في أسرته أو عند أقربائه من جهة الأم أو من جهة الأب ، أو العم والعمة والحال والحالة ، وكذلك في بيوت الأصدقاء المخلصين ، إذا لم يكن فيها حرمان ، وذلك بعد استئذان رب البيت . . .

والناحية الثمانية في التربية الأخلاقية ، الاستئذان عند الدخول على البيوت ونحية أهلها بالسلام لأن بين الناس علاقة وثيقة ، ورابطة لا تفهم تتمثل في القرابة والدين ، وهذه النحية مباركة بها تطيب النفوس وتوداد المحبة والوئام . .
فإن الله تعالى يرى أن الإنسان الذي يربي تربية كريمة يخرج لسلا كريمة لقوله تعالى :

« والبلد الطيب يخرج نباتا بإذن ربه ، والذي نخبث لا يخرج إلا نكدا ،

(الأعراف : ٥٨)

الفصل الثالث

الاستعاذة

يلاحق الإنسان بخواطر نفسه ، ويحاصر بوساوس الشيطان ، وتختلف الخواطر بعضها ببعض ، وتزاحم على قلب العبد ، فإذا لم يجد طريقه إلى الله .. فسدت حياته وأظلمت نفسه ، وضلت سبيل الرشاد :

« وأما ينزغك (١) من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم ،

(الأعراف : ٢٠٠)

لذلك فانه يوجب على العبد أن يناضل هوى النفس ، وأن يكافح وساوس الشيطان ، وعليه أن يرجع إلى ربه لينشله من هذه المروءة السحيقة التي يتردى فيها ولأن تطارده وتغويه وتفرعه وتخيفه وتلا نفسه بالباطل .. والشيطان قسده توحده الإنسان عندما أقسم أن يغويه :

« قال فبعضك لاغوينهم أجمعين ،

(ص : ٨٢)

لذلك فان على الإنسان أن يستعذ بالله من الشيطان ، ولا يقنط من رحمة الله كما قاله من قائل :

« يا هبادي الذين أمرتوا على أنفسهم لا تنظروا من رحمة الله ،

(الزمر : ٥٣)

فباب الله مفتوح لكل طالب ، فإذا ما توجه العبد إلى الله ، أرعده تعالى

(١) ينزغك نزغ : أى تعرض الشيطان للسان بالوسوسة ..

وفتح صدره الإيمان ، وكتب له السلامة ، وعرفه بما يشوب عليه أن يدفع به
وسوس الشيطان :

« قل أعوذ برب الناس .. ملك الناس ، اله الناس ، من شر الوسواس
الخناس ، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ،
(الناس : ١ - ٦)

فلاستعاذه هي إحتراز بالله من الشيطان الرجيم ، كما ورد في قوله تعالى :
« وإني أعيدكما بك وذريتهما من الشيطان الرجيم ، (آل عمران : ٣٦)
وهما عيسى ومريم - عليهما السلام - ...

الإستعاذة إذن فراراً من الشيطان ، ودعاء إلى الله أن ينجي العبد من الوقوع
في مخالفته ، والتعرض لمكائده .. لأنه رأس كل خطيئة ، ومبعث كل ضلال وبيت
كل داء ...

والشيطان هو العدو الحقيقي للنفس البشرية ، تصديقاً لقوله تعالى :

« إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ، (فاطر : ٦)
والشيطان يحاول أبداً بكل طريق أن يستجلب كل من يستطيع أن يغويه من
بنى الإنسان ، ليكون من حزبه ، وحزبه هم أصحاب النار والسدير .. وقد أضل
الشيطان مادم جيلاً كهراً ، وهم أصحاب الشقاوة والرياء المخالفون لكل حق
وفضيلة .. المفسدون لكل نعمة المقاتلون لكل راحة وأمل ، المبطلون لكل
سعادة ، الفاسقون .. المنافقون لذلك وجب أن يحترز العبد حتى لا يكون
لشيطان في نفسه مقام بسبب من الأسباب ...

والطريق إلى ذلك إنما يكون بحسن الآداب وحفظ القلب والجوارح وأداء

الأوامر والتكاليف الشرعية ، والنهي عن المنكر ، والرضا بغير بيان المقدور للنفس
والمالك والأهل والأولاد والخلق أجمعين ، فإذا داوم الإنسان (١) الصادق على ذلك
وراضى عليه ، ولازمه ، كانت له نجاة وآمان من فتن الشيطان ، وسواسه
وهواجس النفس وهواها ، بل كانت له النجاة بعد إنتقاله من الدنيا إلى الآخرة
من عذاب القبر وهول القيامة وشدها ، وألم النار وزفرتها ، وكان في جوار الله
في جنة المأوى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لقوله تعالى :

« أما من خاف ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ،

(النازعات : ٤٠)

وإذا نجى العبد من غوائل الشيطان ، فلن يكون وليه ولا قدرة ولا سيطرة
عليه . . بل يصبح متقلبا في نعم الله ، فيحظى بقرب الله ، وحب الله ، ورضا
الله ، تصديقا لقوله تعالى في خطابه للشيطان :

« إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ، (الإسراء : ٦٥)

لأن الشيطان يكون في أضيق حالاته وأخمل قوة في التأثير عندما يلقي العبد
الصالح . . .

والعبد الصالح هو المنشغل بالله . . المنصرف بالكلية عن الغواية فيقاوم
وسواس الشيطان ودسائسه ، ويستمد قوته في محاربه من نور الله ، فلا يستطيع
الشيطان أن يقترب منه ، أو يوقعه في مخالفه . . .

لذلك فإن الصبيل الحق الموصِّل لمحاربة دوى الشيطان ، إنما يتركز على
الدوام الآتية : —

**أولاً : الاستعاذة بالله ظاهراً وباطناً ، أولاً وعملاً من أباطيل الشيطان
وشدائمه . . . والسهر في طريق السلامة والاحتفامة ...**

**ثانياً : أن يثبت العبد على دينه ، ويحافظ على أداء التكاليف والفرائض الشرعية
ولا تباع القدرة الحسنة :**

« إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، (العنكبوت : ٤٥)

« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ، (البقرة : ٢٣٨)

**ثالثاً : التقرب إلى الله تعالى بالذكر والنوافل ، كما ورد عن الله تعالى في
كتابه العزيز :**

« واذكروا الله ذكراً كثيراً ، (الاحزاب : ٤١)

« ألا بذكر الله تطمئن القلوب ، (الرعد : ٢٨)

**والذكر هو الحصن الحصين الذي لا يستطيع الشيطان أن يطرده لأن العبد
فيه آمن على نفسه من مكائده . . .**

**رابعاً : المجاهدة في الله ، وذلك بكثرة الرياضات وعمل الطاعات ، وتوبة
النفس وترويضها ، وهي الطريق الموصل إلى المقام الآمين ، وإذا كان العبد مراعيًا
لله ، سائرًا على طريق الإخلاص ، طامعًا ، قاصدًا وجهه الكريم ، فيحظى بالمقامات
العليا ، ويرقى في سلم الصالحين والشهداء والصدّيقين .**

**خامساً : ولا يترك الله — سبحانه وتعالى — هذا العبد ، الثابت على الدين
المستعبد بالله من الشيطان . . المجاهد في طريق الحق ، لا يترك تعالى — فضلائه
ومنه — يسره وحده ، إنما يمن عليه بالمهبات والعطايا ، والرحمات والفتوحات
كثيرة يؤيده بها ، وكنعمة يشاب عليها ، وهي بمثابة هون من الله لإتجائه إليه
واستعاذته به تعالى .**

لذلك ينبه بعض الأئمة (١) العبد الصادق بأن عليه لكي يحقق المرید من القربة
من الله وتجنب غواية الشيطان وإندساره أمامه ، ومغالبة هواه في نفسه من
اتباع الآتي :

١ - أن يعرف العبد أن الإستعانة بالله ، والإلجاء اليه تخفيف الشيطان ،
فلا يستطيع التقرب منه ، لذلك عليه أن يدأب على ذكر الله ، والتحرز من
الشيطان في عمله ، وفي أكله وشربه ، وفي يقظته ومنامه ، حتى يأمن منكر الشيطان
٢ - يتوجب على العبد الصادق أن يتقرب إلى أهل الصلاح والتقوى
والعارفين ليساعدوه على نفسه في محاربة كيد الشيطان ، ويتمكن من التخلص من
آفاته حتى يهتدى بأنوار المنة وينعم بالطمأنينة والأمن بعد هزيمة الشيطان
وحزبه ...

وقد ورد عن الفاروق عمر - رضي الله عنه - قول الرسول - ﷺ -
« ان الشيطان يفر من ظلك يا عمر ، ... »

وقوله - ﷺ - : ما سلك عمر وأديا إلا والشيطان سلك غدير ذلك
الراوى ، ...

ومعنى ذلك أن الشيطان إذا علم بصدق المرید وإخلاصه لله زهد فيه وإبتعد
عنه ، وبأس منه ، وإنما يأتيه بين الحين والحين ، يتلصص عليه حتى يرى ملازمته
للصدق ... وعما إذا كان مستيقظا ومتربعا .. فاذا وجدته كذلك إبتعد عنه بعد
أن يتأكد أن العداوة بينه وبين ذلك العبد مستحكمة ، وأنها طبع قديم في ذلك
العبد ، كما ورد في قوله تعالى :

(١) الإمام السمرقندي - تنبيه الغافلين ص ٣١٣ وما بعدها

« فبجزئك لا غريبتهم أحمدين إلا عبادك منهم المخلصين »

(ص : ٨٣)

٣ — إن أول ما يستعين به المرشد في محاربة الشيطان هو السير لله على طريق الإخلاص في الظاهر والباطن ، ومداومة الذكر ، ودعوته لله تعالى ، وذلك وارد عن الرسول — ﷺ — في الحديث القدسي عن الله تعالى قوله :

« لا إله إلا الله حسنى .. لمن قالها دخل حسنى فقد آمن من هذابي »

يقول النبي — ﷺ — : قد بعثت داعياً ومبلغاً وليس إلى من الهداية شيء .
وخلق إبليس مزينا وليس إليه من الضلالة شيئاً ، (١)

أي أن إبليس يوسوس للدعوى وليس بيده أكثر من ذلك ، لذلك ينبغي أن يعتمد الإنسان في دفع وسوسة الشيطان عن نفسه ، ويعتمد في مخالفته ...
لقوله تعالى :

« إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً »

وينبغي للعاقل أن يعرف عدوه من صديقه فيطهر صديقه ، ولا يتبع عدوه
ويستعيد بالله منه ...

يقول - ﷺ - : (٢)

« تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء ، وشماتة الأعداء ... »

(١) الامام السر قندي - تنبيه الغافلين ص ٣١٣

(٢) رواه الشيخان عن أبي هريرة ..

وكان الرسول - ﷺ - يستجيب بالله فيقول : (١)

« اللهم اني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والحرم وعذاب القبر ...
اللهم آت نفسي تقواها ، وذكها آت خير من ذكائها ، أنت وليها ومولاها
اللهم اني أعوذ بك من علم لا ينفع ، ومن قلب لا يخشع ، ومن نفس
لا تشبع ، ومن دعوة لا يستجاب لها ... »

والاستعاذة طريق اللامن في الدنيا وباب النجاة النفسية ، وفي ذلك يقول
- ﷺ - :

« لو أن أحدكم إذا نزل منزلا قال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ،
لم يضره في ذلك المنزل شيء حتى يرتحل منه » (٢) ..

وينصح الرسول - ﷺ - المسلمين بالاستعاذة بهذا الدعاء فيقول :

« عليك بعمل الدعاء وجوامعه ، قل :

« اللهم اني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم ،
وأسألك الجنة وما قرب اليها من قول أو عمل ، وأعوذ بك من النار وما قرب
اليها من قول أو عمل ، وأسألك بما أسألك به محمد ، وأعوذ بك بما تعوذ منه محمد
وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا ... » (٣)

(١) رواه مسام عن زيد بن أرقم ..

(٢) رواه ابن ماجه عن خولة بنت حكيم ..

(٣) رواه البخاري عن السيدة عائشة ..

الفصل الرابع

المعالجة بالتوحيد

من الواضح أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين التوحيد الإلهي ومعالجة النفس الإنسانية فالتوحيد معرفة أشرق بها النفوس فتجلى عليها الطمأنينة والأخلاق ، وتلقى إليها المعارف ، فتهدى إلى الطريق المستقيم والقيم العليا . . فتعرف الحق على مكاسبها ومثالبها ، وتطهر بالتوحيد من هيوبها ونفاسها وآثامها ، داخل إطار التربية النفسية والتخاطب بالأخلاق السكرية . . .

والتوحيد (١) ، (٢) . . كما يراه الأئمة . . إرسالي مع الله تعالى في كل أمر من الأمور فتعقد إرادة المرید مع إرادة الله تعالى ، فيشعر ذلك العبد بالإخلاص والعلم والمعرفة جميعاً . . .

وفي الطب النفسي الإسلامي تظهر النفس في صورتين ، أحدهما طامنة ، نفس أمارة ونفس مطمئة ، كما أنه توجد بينهما درجات أخرى ومقامات للنفس مختلفة . . سنذكرها في حينها . عندما يبين لنا الطريق الذي يرسمه أئمة الإسلام . . وتميز طبيعة النفس الأمارة بالنفیر والقلب . . والميل إلى الحظر والركون إلى الأهواء . . .

أما النفس المطمئة فنمتاز بالسكينة والرضا والتوكل والإيثار والصبر على

(١) الرسالة القشيرية - الجزء الأول - ١٠٦ - ١٠٧

(٢) التعريف لمذهب أهل التصوف - ص ١٦٠ - ١٦٢

ولمزيد من الاطلاع يرجع إلى كتاب القباط الصوفية ومعالجتها ص ١٠٩ . (التوحيد)

الإبتلاء... وإسقاط التدبير مع الله فتصل إلى أعلى الدرجات في الكالات الأخلاقية
فلا خوف ولا قلق ولا ضياع ولا ضجر .. إنما أمل في الله .. وثقة .. وبالله ..
ومن الله ...

أما عامة الناس .. إنما تسيرهم مقتضيات العادات .. ومألوف الطوائف ،
فينشأون على أخلاقيات مجتمعاتهم .. ومحاكاة سلوك ذويهم .. وذلك بحسن ظنهم
بهم ، وثقتهم فيهم .. فيشعرون بما يشعر به آباؤهم من مشاعر شتى .. وينفعلون
بما يفعل به آباؤهم من انفعالات مختلفة ...

فالعامى من الناس يظن أن ما يتبعه ذوويه هو الحق والرشاد .. فيرفض ما
خالفه .. حتى ترسخ في نفسه ما تعلمه منهم وما إكتسبه من خبرات وعادات
ويتطبع بها وتصبح آخر الأمر طبعا فيه .. وخلقا .. لا يوجد له بديلا لأن
ذلك ما تعلمه .. وتلقاه وتخبره .. أو ما تعود عليه ...

وإذا ترك الإنسان دونهما توجيه وتبصير وإرشاد .. فلا شك أن رؤيته
ستنحصر في الرغبة في تحقيق لذات بغيية ذاتية بما أودع فيه من سمات وما قد
إكتسبه من مألوف العادات .. فكل ما تعود عليه بفعل العادة يقبله وكل ما يتألم
منه يجهله يرفضه ويكرهه وكل رفض إنما هو ناتج من الخشوف من الألم
والكرهية لهذا العمل .. وكل حب ثمرة لتجربة وخبرة شخصية سابقة ...

وسواء كانت هذه الخبرات والتجارب والمعارف إيجابية أو سلبية ، فإن
الشخص الذى اعتاد عليها .. إنما يقبلها لأنه عرفها .. وتعود عليها ، وافهمها ،
وأصبحت جزءا من طبيعته وخلقه وسلوكه .. فلا يقبل على غيرها إما خشوف من
المجهول .. أو لحب في المألوف والمعتاد ...

والشخصية التى ليس فيها طبيعة البحث عن المعرفة ، أو التى لم تظفر بعد بنعمة

حب المعرفة .. تنصرف في غاياتها إلى التمييز بين هداين أساليب :

الحب والكراهية ... القبح والجسالة

وهنا تميل النفس إلى عادتها في عدم الثقة في الاختيار .. فتركن إلى الحق الظاهري ، والقديز المبروف .. وتهجر وترفض المجهول والمستتر حتى ولو كانت ثمراته أبقى .. ولذاته أتم .. ولا شك أن هذه طفلية لم تتم بعد ولم تتقدم في طريق العلم والحق والرشاد ...

أما إذا تقدمت هذه الشخصية خطوة فيما التي في روعها .. أو إذا تيقظت ولم تغفل ، أو إذا ذكرت فلم تلس وأخاضت ولم تنافق .. فإنها تعمل على تقييد وغلبة ، ما تعلته .. وتتفحص ما اعتادت عليه من خبرات .. وما ارتضته وأحبته من أفعال ...

١ - التكلف كبداية :

إذا أرادت هذه النفس إعادة تقييم معارفها .. فإن عليها التسويف من المألوف من العادات .. وتغيير مواقفها واتجاهاتها في مبرنة ، وصدق وذلك بتجنب التقاليد الأعمى .. ولن يتم ذلك إلا بالإسترشاد بمثل طيبة جديدة .. ولم عليها تصبو إليها .. تنحو على دربها لتخلص من العادات الرذيلة التي اعتادت عليها .. والأخلاق السيئة التي اتصفت بها .. والمعايير المنحرفة التي تقيس بها الأمور والأفعال ...

وفي هذا المقام من المعرفة .. تستطيع هذه النفس أن ترفض ما تلفته وتعلمته — بدون وعى — إذا لم يكن متمشياً مع المثل الأخلاقية .. التي تصبو إليها .. وتتخذها قدوة وغاية (١) ...

(١) الأحياء - الجزء ٨ ص ١٤٤ وما بعدها - مطابع الشعب

حقا . . إن النفس في طبيعتها الفطرية = نفس أمارة - تختلف عن النفس
المعلمة باختلافها واضحا . . وهي لكي تصل إلى هذه المرتبة الأسمى ينبغي عليها أن
تنهض من أخلاقها وطباعها وماداتها ، وذلك كما سبق القول باتخاذها غاية لها . وهي
الوصول إلى الحق تعالى ، وذلك يقتضي المجاهدة وتنهض في عمليات تحلية النفس
بكل وصف محمود . . وتخليتها من كل وصف مذموم . . .

والنفس لكي تغير من طبيعتها . . يجب أن تتكلف . . والتكاف هنا من أشق
الأمور عليها . . إذ هو مرحلة للانتقال من عادة إلى عادة . . ومن وضيع إلى
وصف . . لأن في التكاف إقبالا على المجهول والمستغرب والجديد . . والنفس كما
سبق القول تميل إلى المألوف والمعروف والمحبيب . . .

التكلف إذن تغيير جذري في العادات والطباع . . وهو في عدم الركون
إلى الهوى . . وموافقة الذات ومتابعة الشهوات . . هو ترك للعادات السيئة
بالجمل ، والبعد عن المحاكاة والتقليد ، ثم هو المجاهدة والرياضة لاتخاذ القدوة . .
أي المعرفة الجديدة . . أساسا وطريقا . . وغاية . . .

ومهمة الطبيب الإسلامي تتعين في معرفة حال طالبه . . هل هو يسير بمنطق
المحاكاة والعادة . . ويقبل على كل ما يلقى في نفسه عن طريق اللظن ، بلا تمحيص
أو إختيار أو امتحان ؟ . . أم أنه قد بدأ يفهم أمانى النفس الكاذبة ، ورغباتها
التي لا تسبغ ، والتي تسيئها المادة ، فلا ترد أن تتكلف شيئا جديدا عمودا ولا
تتقدم درجة في رقيها لاني الدنيا ولا في الآخرة ، وإنما تحيا حياة الفزع والخوف
والتوتر والقلق والذمت والاضطراء والاضطباع . . .

ينظر الطبيب النفسي الإسلامي إذن بعين فاحصة إلى مريده جاهدا أن يعيد
تربيته . . بتخليصه من الغفلة . . والأهواء . . والشهوات . . فيوجه توجيهها

واشداً إلى إختيار القدرة الحسنة . . أو بمعنى آخر يوجهه إلى رؤية طريق الحق وهذه مهمة عسيرة . . إذ المطلوب تغيير نفسية الطالب تغييراً جذرياً شاملاً لإعداد شخصية مستقلة عن الماضي ، تحيا حياة جديدة . . بنظرة جديدة . . .

المطلوب إذن أن يتخلى الطالب عن كل ما تقبله بلا تبصر . . وأن يعد نفسه لأن تصبح كالصفحة البيضاء التي يعاد كتابتها من جديد ، بنظام واضح . . وترتيب وتنسيق فلا يخالط فيها بين الأوهام والحقائق ، أو بين العادات والمعارف أو الهوى والعقل . . .

وعلى الطالب أن يبدأ بالصدق . . والبعد عن الغفلة ومجاهدة النفس للوصول إلى الطهارة والصفاء . . ودفع الوسوسة والشك والريبة ليحل محلهما العلم والإخلاص والطاعة . . .

وهذا الطريق لجد شاق — كما سبق القول — فيه مجاهدة ورياضة ومضادة ومكابدة وفيه بعد عن المحظوظ والشهوات ورفض للعادات وإقبال على أنوار الحق تعالى ، إذ أنه يتطلب إرادة قوية . . وعمل إيجابي ونية صادقة . . .

وبدون الإرادة والعمل والنية تنعدم القدرة للوصول إلى الأفضل والأحر والأشرف والأقوم . . كما أنه بالعدم التكلف ، تنصف النفس بالبلادة والخمول والتبطل والسلبية وتفقد القدرة على التغيير الجذري المحقق لاوتقائها وكالها . . .

إذن فالبدء واضحة . . والمربي يعرف مثالب الطريق وثمراته . . ويدفع الطالب إليه دفماً . . فإذا ما صدق المرید وأخلص وأطاع وغاب أهواء النفس ، وتدم على موافقة الشهوات . . وعرف أن الحق واحد . . وأنه الغاية والمقصد والمهدف والأمل والرجاء ، وأن بدو له تعالى لا نجاح ولا فلاح . . إذا عرف المرید ذلك . . وعرف أن الإقبال على طريق الله هو الموصل إلى السكينة

والطمأنينة والأمن وأن به تنطهر النفس من نقائصها . . . وتبتعد عن إغترابها . .
وغرورها فتسلم من الأمراض التي هي نتيجة لازمة للمخالفة والعناد وتعرف أنه
يجب أن تحارب في ذاتها الخواطر الشيطانية ليحل محلها . . . بالتطهر والصفاء . .
الخواطر الملائكية . . .

إذا عرف الطالب بكل ذلك . . وبدأ في التطهير بالطبائع الحسنة والندم على
ما اقترف من الذنوب وتاب عن ذلك توبة لصوخ . . وأسفت على ما ضاع في
في القهر والعيب والاضلال والجهالة . . هنا فقط يتبصر الطالب بالحياة الحقة
القائمة على المعرفة . . فلا ترجع نفسه إلى الهوى أبداً . . .

ب - السكينة كثرة :

وهنا تعرف النفس بالاستقامة ما يجب أن يتبع . . وما يجب ألا يتبع ،
فتسير مطمئنة تكثفها السكينة والطمأنينة في طريق الحق ، مبتعدة عن الفوارة إذ
التوبة عن العادات المردولة أهم مقدمات التربية النفسية . . والندم هو الدمامة
التي تساعد النفس على إختيار ما هو حق وصدق . . .

وبالندم تبدأ مرحلة جديدة من العمل . . تنطلق إليها النفس ، وبالندم تنحو
النفس إلى الأمن والأمل . . بعد أن كانت الاضطراب والقلق والحسرة
والوسوسة طباط ملازمة لها . . .

التوبة إذن بداية لمرحلة جديدة للنفس . . ونهاية لمرحلة قديمة ، أي بين
مرحلتين . . مرحلة العادة . . ومرحلة العلم . . إذ التوبة خلاص من العادات
السيئة والطبائع المذمومة . . ثم أنها الإخلاص والطاعة والصدق . . في أن تبدأ
مرحلة النفس من جديد في طريق الحق تعالى . . .

وفي هذا المقام يستقبل الطالب ثمرات ياتية بعد مرحلة المجاهدات والرياضات .

والمعاناة والمكابدة .. فيتعرف على معان جليلة .. ويلهم الهامات عظيمة ..
 ويبصر بفتوحات جميلة .. فيطعن الى سبيله .. ويعرف انه طريق الحق ..
 فيزداد إيماناً وتوحيداً ، ويتبعد عن الشهوات والغوايات ، ويكون الله له نصيراً
 ومعيناً ، فلا يذكر إلا اسمه .. ولا يتكلم إلا بالحق في قلبه ، وإذا غفل لحظة ..
 أو لبى ساعة .. ذكر ربه ، والذاكرون هم الموجدون الذين تابوا
 وأصلحو وصدقوا .. فتأب الله عليهم ...

وإذا سار الطالب في هذه المرحلة .. ورحلة التوحيد .. فإن الله لا يتركه
 وحده .. وإنما يضيء له طريقه ، فيبعد عنه عشرات الطرق ويخفف عنه
 المصائب ، يتلطف معه في الابتلاء .. ويفتح عليه من أنواره .. ويشره بنعمة
 فنزل على قلبه الإلهامات والروى ، ويؤيد بنصر من عنده ، فيشيع قلبه إشراقاً ،
 ونفسه علماً وعرفاناً ويقيناً ...

والتوحيد غاية المرید الصادق .. إذ به يعترف الأمن بالله لا به
 ذاكرأ له أبداً .. وذلك تصديقاً لقوله تعالى :

« لا بذكر الله تطهين القلوب » (الرعد : ٢٨)

ج - مهمة الطيب الربى :

أن مهمة الطيب النفسى ، كشيخ مربى ، متابعة نفس طالبه في كل هذه
 الأدوار فهو فارس يركض الى قلب مريدة بدخيله نفسه ويسر له حقيقة باطنه ..
 ولا يخفى عنه شيئاً .. بل يكشفه بما يتنازع على نفسه من خواطر .. وهذا
 يساعد المرين على تصحه ويعاون على ارشاده .. فيأمره بترك هذا وطلب ذاك .
 إذ هو الخبير بخواطر النفس الملائكى منها والشيطانى .. حيث سبق له أن غاض

خمار هذه الشجرة وتعرف على المثالب والعيوب .. كما أنه ذاق ثمرة الاخلاص
اليابعة .. وعان ما يعاينه أهل الحق ...

يلقن الطيب النفس الاسلامي مريده اذن معنى الطاعة ، حتى تتناد نفسه
على القبول وعدم الاعتراض ولا تذتر ولا تنكسل .. كما أنه يشحن قلبه بحسب
الحق والتخاق بأخلاق الرسول الكريم - ﷺ - فلا تطلب نفسه عزائلا..
ولا عمدا فانيا .. انما هي راضية أبدا بما يأتيها من رزق ، متوكله على الله ..
متجهة اليه على الدوام والاستمرار ...

الفصل الخامس

العلاج بالذكر

من أفضل طرق العلاج في علم النفس الاسلامي «الذكر» ، لأنه يصقل
القلوب ، إذ أنه يبدل الخوف أمنسا ، والعداوة محبة ، ويحول القلق والجزع
والاضطراب إلى سكينه ، والفرح والرحب إلى طمأنينه ...

و فعل ما في قلوبهم فأنزل السكينه عليهم وآثابهم فتحا قريباً ،

(الفتح : ١٨)

ويطلب بالذكر على الذاكر روحانيته على ترابيته .. فيعرف أن الرئيسه
هو اجس شيطانيه ، والثوثر وساوس ، وجميعها من تهاويل الشيطان وتجاوزينه
لأفراخ الانسان وارطابه ، فاذا أخاض الانسان في عبوديته وأطاع ربه وافترق
إلى مولاه ، تولاه تعالى فرفع عنه الهم والغم ، وبذلك ينشغل الذاكر أبداً
مع الله (١) ...

ومما تكالبت على الذاكر الابتلاءات وأثقلته الحياة بمناحيها ، فانه بالذكر
يستريح ويعلمن ، ويقنع ويرضى ، ويعرف أن الشكرى لله الله حقارة ومذلة
وأنه مع الله ، هو المنتصر أبداً ، فلا يملكه بأس ، ولا يستغربه اكتئاب لأنه
مع صاحب الأمر ، المعين .. والمنقذ ، مسترسل معه ، ضيف في رحابه ، فلا
أين مع الله .. ولا ترم .. ولا قلق .. ولا زمت ، وإذا ضاقت بالالسان سبل
المجيساة ، وانخلقت في وجهه الأبواب ، وتورمت قدماء في البحث عن الرزق

(١) راجع ألفاظ الصوفية ومناحيها - الجؤاف - الاخلاص - التفر

والمؤونة ، فان الله ينزل الذكر ينتج عليه كنوز جسوده ويكافئه على حسن
صنيعه ، ويمن عليه بنعمه واحسانه ، فيعرف أن مطلبه كان قائما لانه مع الذكر
شهد حلاوة صبره ، وواقب جمال توكله .. فستضيء قلبه بالمحبة .. ويمتلك نفسه
بالرضا والامن ...

وإذا أثقلت الانسان الدنيا بمناعبها ، ففقد الصحة والجاه ، ثم ذكر الله ، علم
أن لا جاء إلا جاء الله .. ولا وجود للجاء إلا معه تعالى ، وأما جسمه فيشكل
وتركيبه ، بل ترا كتيب لبس فيها روح ولا ضمير ، فإذا ما اختل الجسد صحت
الروح ، رمت وأبغدت واستضاءت ، فيرضى على أى وجه ويقنع بما يمتحنه الله
بالبلاء والابتلاء ، ويرى نفسه وهو ذا كر أغنى الأغنياء وأصبح الأصحاء ، وأهوى
الأقوياء ، بأنوار الله ..

يقول بعض الأئمة ، (١) أنه بالذكر تنمى المخاوف ، فإذا ذكر الذاكر
الله ، عمرت قلبه الطمأنينة ، وغمره الرضا ، بعد أن كان متوجسا خائفا .. يائسا
قائما .. وأظلمه النعم ولم يقينا أن ما اعتراه من هواجس يسهل اقتلاعها ،
وساوس يمكن كسرهما ، وتخليلات باطلة يمكن صرفها ، وأنه مع الله ، لا يخشى
شيئا ، ولا يحساف شيئا ، ولا يعترية شيء ، يتأكد له ذلك بما يثبت الله به
فؤاده ...

« والذاكرون الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ،

(الأحزاب : ٣٥)

يقول الرسول - ﷺ - :

(١) الامام أبو حامد الغزالي - مكاشفة القلوب ص : ١٤٥ - ١٤٧

« لا يجتمع قوم يذكرون الله تعالى إلا سفلتهم الملائكة وغيبتهم رحمة ،
ونزلت عليهم السكينة ، وذكروا الله تعالى ، (١) »

أما الغافل عن الله ، والذي تكبر وتجبر ؛ فقد ظلم نفسه ، حيث اعتقد أنه ماقبل
وغيره جاهل بل هو في الواقع أجهل الجاهلين ...

« ومن أعرض عن ذكرى فإن له عذبة عندنا ،
(طه : ١٢٤) »
أما الذاكر لله فهو الذي يذكركه الله ..

« فاذكروني اذكركم ،
(البقرة : ١٤٢) »
وإذا ذكر الله عبدا ، فإن ذلك مكافأة له بالخير والثناء عليه في الملا الأعلى ،
وإذا ارتكب الإنسان خطأ شعرا بجرمته ، وأقلقه وأفرعه ما وقع فيه من معاصي
ثم أنه إذا توجه إلى الله وذكره سرا وعلاوية ، فإن الله يغفر له ذنبه ، ويرفع
عنه همه وحصره (٢) ..

« والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ،
(آل عمران : ١٢٥) »

يقول الرسول ﷺ :

« ان الله تعالى يقول أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي ففنتاه (٣) »
والذكر توبة وتطهر وصلاة وعبادة لله ، بل من أفضل العبادات وذلك
وارد في قوله تعالى :

(١) رواه ابن ماجه عن أبي سعيد ، وروى الضياء عن أنس نفس الحديث مع اختلاف
اللفظ « ما جلس قوم يذكرون الله تعالى إلا ناداهم مناد في السماء : « قوموا مغفور لكم »

(٢) الامام الشيرازي - كشف الغممة ص : ٣٣٧ - ٣٤٠ ج ١ .

(٣) ذكره أحمد عن أبي حنيفة .

« أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، ولذكر الله أكبر ،

(العنكبوت : ٥)

يقول الرسول ﷺ :

« مثل البيت الذي يذكر الله تعالى فيه ، والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل
الحى والميت ، (١) »

والذكر الجماعى يقوى العزائم ، ويعساون على البر والتقوى ، لأن المؤمن
ضعيف بنفسه ، قوى بأخوانه ، وإذا قاربنا ذلك بالطرق المتبعة عند علماء النفس
المحدثين فيما يسمونه بالعلاج النفسى الجماعى (٢) ، لوجدنا أن هناك فارقا عظيما ،
إذ أن الذاكرين لله يتوجهون بقلوبهم إليه تعالى ، وهذا سبب لصفات النفس
المذمومة ، وتحليتها بالصفات الحمودة ، فيخرج الذاكرون وقد تطهروا بما علق
بهم من عشاوف ، وسكنت نفوسهم من طاب الحظوظ والآفات ، فيقبلون على
الحياة بللوب سليمة خالية من الخلق والكرهية ...

يقول الرسول ﷺ :

« ذكر الله شفاء للقلوب ، (٣) »

وهناك اختلاف بين العلاج بالطرق التنفسية وبين العلاج بالذكر ، فالطرق
العلاجية التى ينبعها بعض علماء النفس الحديث تستهدف تخليص المريض من
أمراضه عن طريق تعرية الرغبات واستظهار المكبوتات ، وامتصاص الصراعات ،

(١) رواه الشيخان عن أبى موسى الأشعرى

(٢) د . عزت راجع - الأمراض النفسية والعقلية ص ٢٠-٣٥

(٣) رواه الديلمى عن انس

بافتراض أن تفاعل الفرد مع الجماعة وما يتبعه من تأثير متبادله يفضي إلى تغيير السلوك ، والنظرة إلى الحياة ...

وطريقة التنفس تقوم على أساس إسقاط الانفعالات على المجتمع ككل ، بادعاء أن الفرد عندما يكتشف أن متاعبه ومشاكله ليست وقفنا عليه وحده ، فإنه يلتقي بحده حيث يجد غيره لديه نفس المآهف ، بل يسبقه فيها غيره ...

كما يعتقد أصحاب تلك الطرق العلاجية أن المرضى يعصرون كذلك أن المشاكل التي هي مصدر متاعبهم لا تستحق أن تكون أساسا للتنفيس عليهم ، مما يجعلهم يتوسدون بالجماعة ، ويشقون فيها ، ويشعرون بالانتماء اليها ، إلى أن تصبح الجماعة سندا عاطفيا للمريض تعينه على الاستبصار ، وفهم نفسه ...

ولذلك يلجأ بعض علماء النفس (١) إلى العلاج بالتنفيس كوسيلة لانخراط المريض في الجماعة ، ويلاحظون أن هذه الطريقة صالحة في حالات الاضطرابات السيكلوسوماتية ومشكلات الحياة العائلية والمالية ، بل وفي المشكلات الجنسية وادمان المسكرات ، كما أنهم تفتيد في ترويق العلاقات الانسانية في ميدان الصداقة ... (٢)

وينظر علم النفس الاسلامي إلى هذا العلاج على أنه علاج وقفي لا يغير الشخصية الانسانية تغييرا جذريا ، إذ أنه أوجع من الاسقاط على الآخرين ، وذلك بازاحة المشكلات والعقبات والعوائق الذاتية ، كإلقاء الأوساخ في غمرة الاندماج والتداخل في الجماعة ، ونحن نقسم : هل يصبح المريض معافيا بعد الانتهاء من

(١) د . مروت راجح - الأمراض النفسية والعقلية

(٢) المرجع السابق

الإلتصال بالجماعة ... وهل يعطيه هذا العلاج رقابة من النوع التي تخلص الأمراض السابقة التي سبق أن أصيب بها ...
 هناك تفكير كبير في ذلك ... فلا غرو أن تلك الأعراض متداودة مرة بعد مرة ، وأنه إن يتخلص من أمرائه ، بل وبها تزداد سوءا عندما يعطسهم مرة أخرى بنفس المشكلات التي كانت سببا في مرضه ، وخاصة أن هذا التسويع من الأمراض يميل أصحابه إلى التشاؤم والكآبة من فرط ما يعانونه من فزع وخوف ورعب ، وما يرهق كاهلهم من آلام وهذاب ... وما يفكرون به من كبت وإحباط ووساوس ...

إذن فإن الثقة في هذا النوع من العلاج مؤقته وغير مضمونة ، علاوة على أن الأثر التنفسي طارئ زائل لا يمس حق الداء ، وحتى إذا ما خصص مشرف أو عدة مشرفين لكل مريض ليصلحوا أمر نفسه وليعالجوا حالته ، فإنهم بها أوتوا من علم أن يستطيعوا اكتشاف أبعاد متاعبه النفسية ، وهم وأن صادفوا بعض النجاحات في علاجه فإنما هي نجاحات مؤقتة سطحية ، إذ ما يلبث المريض أن يرجع إلى حالته الأولى ... (١)

والواقع أن هذه الطرق سلبية غير فعالة ، إذ أن المريض لاشك يحتاج إلى تغذية نفسه بعقيدة أصيلة تتجاوز حياته الدنيوية إلى ما بعد الموت ، وتعينه على التغلب على متاعبه ، وتنقله نذله أخرى إلى حياة التفكير في عالم أكثر أمنا وأفضل غاية حتى يطرح كل ما في نفسه من عوائق مصطنعة ومتاعب كاذبة .. وبلا راحة ..
 والطريقة المثلثية — كما يرشدنا علم النفس الإسلامي — إنما تكون عن طريق

(١) هـ - ح - أيزنك - الحقيقة والوهم في علم النفس ص ١٦ ترجمة د. رؤوف نظمي

والاستاذ قنبري حنفي

التفكر في الله ، باللسان والقلب ، فالذكر لله يساب ما في النفس من هواجس
ورساوس ومخاوف ، ليستبدل مكانها السكينة والرضا والأمن والمحبة ، وبذلك
يسيد إلى نفس المريض الثقة بالله وفي الله ومع الله ، فلا يفكر في آفات نفسه
وعيوبها ، وإنما يتجه بكليته إليه تعالى فيؤاسه في وحدته ، ويطمئن قلبه الخائف ،
فتسكن سريره . . ما ورد في قوله تعالى :

« إلا يذكر الله تطمئن القلوب » (الرعد : ٢٨)

يقول الرسول - ﷺ - :

عليك بذكر الله وتلاوة كتاب الله فإنه نور في الأرض وذكرك في
السماء (١) . . .

ولا شك أن استخدام الطرق العلاجية الجماعية المؤسسة على المناهج الموضوعية
والمادية دون أن تستهدف توجيه المريض إلى الله والعمل على تزكية روح الإيمان
في قلبه ، إنما تعد طريقاً مسدوداً طالما أن المريض قد سحج عن الله وانقطع
عن ذكره ، إذ أن إعماده الكلي هنا يرتكز على الطبيب وعلى التجارب السابقة ،
والطرق السلبية المختبرة . . . وهي صالحة فقط فيما يتعلق بالبدن أو الهيكل
المادى فحسب . يقول الرسول - ﷺ - :

« ما من قوم يقدمون في مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عنه مثل
جيفة حمار وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة (٢) . . .

أما الغذاء الروحي . . والذي هو أساس العلاج النفسي فلا يعتمد في علم

(١) رواه أبو بلي عن أبي سعيد .

(٢) رواه أبو داود عن أبي هريرة .

النفس الحديث كعلاج رغم أنه الأساس الذي يعين المريض على الشفاء إذ يرى قلب المريض بالأمن والسكينة ، فيستضيء بالنور بعد الظلمة ، ويتعرف على حقيقة نفسه فيبلى سريعا من أمراضه ...

ولا يقوم العلاج بالذكر بترضية النفس وشغلها بمحظوظها وأهوائها ، كما ينبغي في العلاجات التجريبية الحديثة ، وإنما يهتم بترويض النفس وسياستها وروايتها ، ومراقبتها للسيد في طريق الله ...

يقول الرسول - ﷺ - :

« ما حمل ابن آدم من حمل أنهى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل ، قالوا يا رسول الله ، ولا الجهاد في سبيل الله قال : ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع ثم تضرب به حتى ينقطع ثم تضرب به حتى ينقطع (١) »
ليس إذن علاج النفس في ترضيتها فتزداد شرها وبخلا لتحقيق لذاتها واشباع غرائزها ، وإنما العلاج الحق بتربيتها على كظم الغيظ والعصم الجليل والصبر على الأذى والمجاهدة في الحق عن طريق الاستعانة بالله تعالى الكامل .. النفس .. العزيز .. الجبار ، فتشعر النفس بصدق عبوديتها فيذوب غرورها وتمسح آفاتنا ، ويستقيم حالها ، وتزجج عن غيها ...

أما تجارب علم النفس الحديث على مرضى النفس فإنها ان صدقت أحيانا نجاحا فإنها لا تصدق ، وهي بمثابة حقنة مسكنة لمريض بالسرطان قد تغش داءه والتشر في خلايا جسمه ، فما يلبث المسكن أن يزول أثره ويرجع المريض الى حالته أكثر سوءا ...

(١) رواه ابن أبي شيبة .

وسواء كان العلاج عن طريق النفس ، أو العلاج بالإيماء ، أو العلاج بالطريق التخديري ، أو عن طريق مشاهدة المسرحيات والأفلام النفسية ، فإن ذلك كله ليس حلاً جذرياً لمشكلات المريض وما يعانيه من أعباء مرضية ... وإذا كان العلاج النفسي الحديث يهدف إلى تغيير ظروف المريض ومشاعره وشخصيته تغييراً جوهرياً ، ويأمل أيضاً تغيير طائفة وطريقة تفكيره ، وأسلوب حياته ، بما يتبعه من أساليب علاجية يمنحها عليها .. فإن ما يقدمه في واقع الأمر من تصورات ، لا تفيد في كثير أو قليل ، ذلك لأنه يتوجب قبل الشروع في العلاج أن تفهم النفس الإنسانية فهماً دقيقاً فاحصاً ، وأن يتسور ذلك إلا بالرجوع إلى خالقها وموجدها العالم بأوصافها .. الخبير بتركيبها ...

وإذا كان أصحاب العلاج النفسي يتكلمون عن خطوات العلاج ، خطوة يسمونها بالاستبصارية ، وهي تلخص في معونة المريض على فهم نفسه ومعرفة مصدر اضطرابه ، وخطوة ثانية يسمونها بالخطوة البنائية ، ويهدفون منها إلى معونة المريض وإرشاده إلى اتباع أساليب جديدة لتوافق ، أي لحل مشاكله ومواجهة صغوباته ، ويتصورون أن الخطوة الأخيرة هي الأسلوب الجدي في العلاج .. فإننا نعتقد أن هذين الخطوتين العلاجتين هما على الحقيقة من الأساليب الجروية السلبية الفاشلة التي ابتعد عن الداء أكثر من التعرف عليه لعلاجيه ...

ذلك أن دراسة الشخصية على هذا النحو دراسة فجة ، ودليلنا على ذلك أن علماء النفس قد وقعوا في عملية إحتيال على قاضح عندما استسلموا لرأي (سيجموند فرويد) الذي غرر بهم عندما أعلن أن شخصية الفرد إنما تتكون في السنوات الأولى المبكرة من عمره ، وأن ما يكتسبه في السنوات الأخرى إنما هي إمتداد طبيعي للمرحلة الطفولية المبكرة ...

واند أصدر علماء النفس بناء على هذا الفرض الغير دقيق - والذي لم يشهد صدقه حتى الآن - مرسوما بقانون اسمه ، قانون الحماية النفسية ، والذي بمقتضاه حكموا على الشخصية حكما استبداديا عن طريق الكبت والاشمور .. والوراثة ، والمقد النفسية التي تتكون في المرحلة الطفولية المبكرة ...

وإذا كان هذا الفرض الغير سليم والغير منطقي يخالف مخالفة صريحة وصف الخالق للنفس البشرية ، فكيف يمكن أن نستنتج من هذه المقدمات الفاسدة نتائج صادقة ؟ .. بلى كيف يقضى لنا تغيير الشخصية تغييرا جذريا وليس لدينا أدنى معرفة بطبيعة النفس البشرية ؟ .. إن التعريفات المتناقضة التي وضعت لتعريف الشخصية الإنسانية قد زادت على أكثر من مائة تعريف ليس واحدا منها على الأقل صحيحا .. أو صادقا تجريبيا ...

وإننا تصور أن أصحاب علم النفس بحثى فروعه وتخصصاته لا يستطيعون أن يدعوا بعد كل دراساتهم وأبحاثهم أنهم يعرفون شيئا عن النفس البشرية ، ولا أن يفسروا تفسيراً مقبولا سلوكها ، ذلك لأن صفات النفس وأوصافها لا تخضع لتجارب ووسائل العلم الحديث الذي يستمد مبادئه من الموضوعية العلمية أى باستخدام منطق الاستنباط والقياس والملاحظة .. وغير ذلك من الطرق المادية التي تستخدم كمحكات ، وقياسات لمعرفة الصدق أو الكذب ...

والتمثل الإنسانى مما أوق له من الفطنة ومما استخدم الأساليب والأدوات الحديثة ، فانه عاجز تماما .. وسيبقى عاجزا أبدا عن فهم وعلاج النفس الإنسانية ما دام يتبع الطرق التجريبية والتطبيقية والتحليلية والمادية في محاولة لفهم النفس الإنسانية وعلاجها ...

ولاشك أن الطريق الحق الذى يجب أن يتبع .. إذا أريد العلم النفس أن

يكون عالم على الحقيقة هو العودة إلى نور التوحيد والرجوع إلى الساموس
السموي ، وذلك بأن يتدارس كلام الله ، ويتفحص معانيه ويستوضح ما استغاب
هل عامة الناس ، وذلك لفهم النفس فيها جديداً بالجوء إلى الله تعالى الذي خلق
هذه النفس ، المستضيء بنوره وحكمته وقضائه فلا تعرض ولا تنتر ولا تعساده ،
وإنما نستقطب تبريرنا وتأخذ الآيات القرآنية لتطبقها على أنفسنا ونجعلها بمراسم
يرشدنا في طريق العلم والعمل ...

وعلى المهتمين بدراسة الإنسان وحياته النفسية ألا يفصلوا بين عقل الإنسان
وقلبه أو بين ظاهرة وباطنة ، أو بين شريعته وحقيقته ، ولا يمكن أن يثمر هذا
الإتجاه نجاحاً إلا بالدخول في حظيرة بالإيمان ...

وإذا تقرر لنا ذلك ، فالتنا سنعرف حتماً أن أفضل علاج لأمراض النفس
وآفاتنا إنما يكون بذكر الله ، وبغير الاتجاه إلى الله فإن يستطيع العلم أن يتقدم
خطوة في طريق شفاء الأمراض العصابية ، والنفسية ، بل سيؤدي الأمر سوءاً
والإنسان شفاء وتعاसे وضللاً ، تصديقاً لقوله تعالى :

« ومن أعرض عن ذكرى فإن له عبيدة ضنكا ، (البقرة : ١٢٤)

« ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ، (الكهف : ٢٨)

« وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا ،

(الإسراء : ٤٦)

فالذي يعرف الطريق إلى الله هو الإنسان السليم النفس والقلب ، دينا وآخره ..

« إنما يذكر أولوا الألباب ، (الرعد : ١٩)

يقول الرسول ﷺ : « ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا ساعة مرت

بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها ،

الفصل السادس عشر

العلاج بالصبر

الصبر في اللغة الحبس .. وكل من حبس شيئاً .. فقد صبر وقد سمي
ومعنان شهر الصبر ، إذا أن الصابر حابس لنفسه عما تنازع إليه من الشهوات
والشكوى .. والآلام .

وسمي الصابر على الفاجعات صابراً ، لأنه قد حبس نفسه عن المخرج (١) ،
وبهذا المعنى يكون الصبر بما يأمر به العقل .. وما تهدف إليه الحكمة وهذه نظرة
صحيحة لمفهوم الصبر غير النظرة الساذجة التي يراها أصحاب التحليل النفسي الحديث ،
من أن الصبر نوع من السكوت ، وأن جوهر السكوت يكن في تجنب ما هو مؤلم
وأن مصدره صراع بين رغبات وأهواء متضادة متضاربة تؤدي إلى السكوت (٢) .

ولا شك أن موافقة الأهواء تبعد الإنسان عن الصبر ، لكن الإنسان العاقل
يفضل فرائد الصبر - وما يشتره من الخير عاجلاً أو آجلاً - على مثالب الهوى ،
وما يجلبه من الشر والذائل .. تصديقاً لقوله تعالى :

« ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً » .

(الكهف : ٢٨)

إذن موقف الصابر موقف واج .. وطريق اختياره يفضل فيه تحمل
المكابدة على مقارفة الهوى ..

(١) الإمام ابن القيم الجوزي - ذم الهوى ص ٥٨ وما بعدها .

(٢) باريك دلامي - عدة أوديب ص ١٨ ترجمة جميل سعيد وأحمد رمزي .

وإذا قورنت فضائل العقل — الذى يامر بالصبر — بالهوى .. ظهر لنا
خساسة الهوى .. الذى ينهى عن الصبر .

والصبر بهذا المعنى .. فى أرقى صورته وأجل معانيه على أحوال منها :

١ — صبر على المحبوب : أى صبر على بعد المحبوب .. وعدم الاعتراض
عليه .. والمحبوب هنا هو الحق تعالى .

٢ — صبر على المكروه : أى صبر على ما يعايناه الصابر من آلام وتحمل
الفاجمات وكظم الغيظ ، وهى الامتناعات .. والاختيارات .. والابتلاءات
التي يهرب الله بها الصابر ليتعرف على جهاده فى سبيله والعمل على مرضاته .

ولا تتم الطاعة لله إلا بالصبر فالطاعة منتقرة إلى الصبر لتكون متوجهة لله
حقاً على الوجه الأكمل .. كما أن تجنب المعصية يحتاج أيضاً إلى الصبر ^{المطلوب}
الإنسان عليها ..

الصبر إذن .. يحمل من أجل غاية نبيلة لينتقى الصابر من الله أملاً عظيماً
تصدقها لقوله تعالى :

« ولئن صبرتكم لهو خير الصابرين » (النحل : ١٢٦)

« وما يلقاها إلا الذين صبروا ، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم » .

(فصلت : ٣٥)

« فاصبر إن وعد الله حق » .. (طاف : ٥٥)

« ولئن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور » .. (الشورى : ٤٣)

« إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً » (آل عمران : ١٢٠)

والصابر ليس متوجساً .. أو عائفاً .. أو كالبأ لطاقة شهوية تتردد
الانطلاق بدون رعى إذا وجدت مثيراً خارجياً ، أو ظرفاً مناسبة إذا الصابر
واع لما يفعل .. يقطن لسيره ، طارف بشعراته .. يتحمل في سبيل الله ثقة
به ورجاء فيه تعالى :

« إنا وجدناه صابراً ، نعم العبد أنه أواب .. » (ص : ٤٤)
المجوع غير الصابر .. والمكابيت غير الصابر .. فالمكابيت يحصل نفساً
مرتبطة يخاف أن تنفصله ، وتسكنف عن نزحاة الشهوية ، وأهوانة المتقلبة
وربما وقع في الدلل والأمراض وما يسمى بالأمراض المستهية كمنقجة لمكابيت
دوافعه الدوائية أو السموية ...

كما أن السكابيت لا يتحمل (١) شيئاً لأنه كالوتر المشدود ، مرتاباً .. قلقاً ..
عائفاً في الحم والغم ، ومشائماً ، يرى الحياة بمنظار شديد السواد .
أما الصابر ، فهو قوى بالله .. ومن الله .. وفي الله .. والله ، يتحمل
في جلد ، ويقوى بعون الله على أعدائه : —

« إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ، وإن يكن منكم مائة يغلبوا
ألفاً من الذين كفروا ، .. » (الأنفال : ٦٥)

والصبر تحمل ومكابدة ومعاينة لغنى أنواع الابتلاءات وهي اختبارات
تحتاج من المرء إلى المكظم ، والتوكل ، والرضا في جميع الأحوال ، بل يحتاج
إلى علم ، إذ الجاهل لا يتحمل شيئاً .. وإنما يختار الأسير والأسهل ، أو يهرب
عما يحاصره من دوافع .. خوفاً وملأ من وقوعة تحت طائلة القانون ...

(١) بانريك ملاهي - عقدة أوديب - ترجمة ومراجعة جيل صبيد ، دكتور
أحمد رمزي .

إذا فضحته نفسه أو خشيته انكشف في أمره ، فيحشره المجتمع ، وتنفصل منه الجماعة ، فهو يكبت ليهرب من النزعات والصراعات ، فإذا وجد باباً لاستظهارها انفجرت المكبوتات في صور ضروب من الأفعال الشاذة ، والنشاط التدهوي والسلوك الانحرافي .

الصبر إذن ليس نوعاً من السكبت الذي يخفف المرء فيه عما يقاسيه بكبته في اللا شعور ، إذ هو عمالية هروب مستمرة ودائمة .. وكان ليس هناك ما يصبر عليه ، وما يجب تحمله ، إذ هو فرار من الوعي إلى اللاوعي ، أما الصابر واقع لكل ما يفعل ، ومدرك لما يصبر عليه تصديقاً لقوله تعالى :

« ولنبليوكم حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين » . (محمد : ٣١)

« والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس » . (البقرة : ١٧٧)

فالصبر علم ، ثم أنه جهاد ومعاناة ومكابدة في سبيل الحق .. والصابر صادق :

« الصابرين والصادقين والقائمين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار » .

(آل عمران : ١٧)

الصابر ليس مستذلاً ولا مكبوتاً ولا جزءاً .. إنما هو متوكل على الله .. راضى بما يأتيه من خير وشر ..

لقد أودى يوسف - عليه السلام - من أخوته ، والقوة في الحب ، وصبر والده يعقوب - عليه السلام - على فقد صبراً جميلاً ، وغم معرفته اليقينية ، وعلمه القدني الذي وهبه تعالى إياه ، بأن أولاده جاهلون وكاذبون وأن ما ادعوه اقتراباً ، فقال لهم - كما ورد في الآية الكريمة :

« بل سواك لكم انفسكم امراً ، فصبر جميل ، » .

(يوسف : ١٧)

ثم ابتلى بفقد ابنه الآخر بنيامين ، فلم يتزعزع إيمانه ولم يذهب عزمه ، ولم يشكك لحظة في ربه ، وإنما كان واثقاً كل الثقة في رحمة الله ، فقال عليه السلام ،
كما ورد عن عز من قائل :

« فصبر جميل عسى الله أن ياتيني بهم جميعاً » .

(يوسف : ٨٣)

لم ييأس يعقوب - عليه السلام - من امتحان الله بفقد ابنه ، ولم يقنط من من رحمة الله ، ولم يتعرض على حكمه تعالى ، وإنما كظم غيظه ، وصبر على بلائه ،
إذ آتاه أن ذلك مشيئة الله .. وحكم الله .. وقضاء الله :

« وأبصرت عنها من المحزن فهو كظيم » .

(يوسف : ٨٤)

كما أنه لم يشكو لأحد من الناس .. ولم يعبرم .. ولم يتحسر .. ولم يتخف عند أحد ، لأنه يعلم أن الناس جميعاً لا يستطيعون له نقماً ولا ضراً ،
إلا بما كتبه الله له ، فتوجه إلى الله توجه العهد الصادق ليبت إليه حزنه ويتضرع إليه مناجياً واثقاً من نصرته فيقول :

« إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ، وأعلم من الله ما لا تعلمون » .

(يوسف : ٨٦)

واستجاب السماء لهذا النداء .. وانقلب المن والبطايا على النبي يعقوب
عليه السلام - وجاءت رحمة الله بعد رحلة المسكينة والمعاناة ، وتحمل الفاجعات

والصبر على الابتلاءات، وبشر من الله بعودة الحبيب إلى حبيبه بعد طول غياب :
 « قال أبوهم إني لأجد زيج يوسف . » (يوسف : ٩٤)

ثم تتابع المبشرات ، ويحظى يعقوب - عليه السلام بالنعم الإلهية ، كثرة
 لعبده ، ومثابة لنعمه ، وجزاء لصدقه وتوكله . . . لقد رجع إلى يعقوب
 - عليه السلام - في غمرة البشري باللقاء الموعود نور عينيه . . . بلا علاج ولا دواء
 كأنه لم يمرض كدأ ، ولم يكابد صبراً ، ولم يتحمل كظماً . . . وكان قلبه لم
 يتفطر المأ وحزناً :

« فلما جاء البشير واللقاء على وجهه فارتد بصيراً . »

(يوسف : ٩٦)

ثم اخذ يذكر أولاده بقوله السابق عند البلاء . . . عني أن يكون ذلك عبرة
 وتذكرة ، وهو مطمئن النفس . . . رابط الجأش . . . ساكن القلب :

« ألم أقل لئن كنتم آمنتم بالله ما لا تعبدون . »

(يوسف : ٩٦)

لصبر إذن ثمرات رائعة ، ونتائج باهرة ، إذ أنه طريق للصحة النفسية
 في الدنيا والآخرة ، وليس دأبلاً على الحقد والكراهية وكبت الاعتداء ،
 والهروب من المفاجعات . . . وستر النزعات والغريوات . . . بل الصبر دليل على
 التحمل للأذى ، والرضا بالقضاء ، والمماناة في سبيل أمل عظيم بامتحان قاس ،
 يريد الصابر به أن يمتاز المحنة لينال ثواب الله فضلاً عن الله ومنة :

« سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار . »

(الزمر : ٤٢)

كما أن الصابر عارف بالله ، عالم بفضله تعالى ، إذ لا يعقل أن يصبر إلا الواقع (١) ، والعارف بما يصبر عليه ، فليس ما يقوله فرويد وتلامذته بصحيح من أن هناك صراع من أجل تحقيق الذات والشهوات ، وتجنب المستكرهات .. وأن هذا الصراع إما أن تكتبه البيئة ، أو تعطى الفرد (٢) الفرصة لإشباعه وتنفيذ نزعاته وتحقيق شهواته ..

ليس بصحيح إذن ما يدعيه أصحاب التحليل النفسي من هروب الناس جميعاً إلى كبت دوافعهم العدوانية والشهوانية ، وهذا الفرض لا تؤيده أى أساليب منطقية أو أسباب مقبولة عقلية ، إذ أن الإنسان مسئول عن نفسه ، وعليه أن يختار طريق الخير أو طريق الشر فإما يختار الصبر في سبيل الله ، أو الكبت وهو غفلة من الله (٣) ، ثم أن هناك في آخر الأمر جزاء من الله ، حسب الإخلاص في الأعمال ، فإما يكون بالنعم والامن الإلهية ، أو التندم والعذاب الآخري ، والله - سبحانه وتعالى - يأمر الناس باتباع الطريق القويم والصراط المستقيم ، ويبين لعباده أن الصبر الجليل أفضل طريق للإنسان في الدنيا والآخرة :

« فاصبر صبراً جميلاً ، لِمَ هم يرونة بعيداً ، ومراء قريباً » .

(الماعرك : ه)

« وتواصوا بالصبر ، وتواصوا بالمرحمة » .

(البلد : ١٧)

(١) د. عزت راجح - أصول علم النفس ص ٣٨٨ وما بعدها .

(٢) يروى فرويد أن الكبت هروب من منطقة الوعي إلى منطقة اللا وعي وهو بذلك

غير الصبر إذ الصابر يمشى واثماً بما يكافده ويتحمله في سبيل القرية من الله .

(٣) راجع مقدمة الكبت - بالكتاب .

« وثوابوا بالحق ، وثوابوا بالصبر » .

(العصر : ٣)

يقول الرسول - ﷺ في نصيحة لسلام منها :

« واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً ، وأن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكرب . . . وأن مع الصبر يسراً (١) » .

والصبر كما يرشدنا إليه على - كرم الله وجهه - هو بمثابة الرأس من الجسد فإذا فارق الرأس الجسد . . فسد الجسد . . كذلك الصبر في الأمور فإذا فارق الصبر الأمر فسدت الأمور (٢) .

أتى رجلاً إلى الرسول - ﷺ فقال : يا نبي الله ذهب مالي . . وسقم جسمي . . فقال ﷺ : لا خير في عبد لا يذهب ماله ، ولا يسقم جسمه ، إن الله تعالى إذا أحب عبداً ابتلاه ، وإذا ابتلاه صبره (٣) .

(١) ذكره السمرقندي في تنبيه السافلين ص ١٢٩ ، ١٣٠ عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يا غلام أو يا غليم ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن . . قلت : بلى يا رسول الله قال : احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده أمامك ، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ، فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ، قد جف القلم بما هو كائن فهو أن الخلق كلهم أرادوا أن ينفكوك بشيء لم يقدره الله أن لم يقدروا عليه وإذا أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه ، أحمل الله بالشكر في اليقين وأعلم في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً . . وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسراً .

(٢) نفس المرجع .

(٣) نفس المرجع .

فالواجب على العبد أن يصبر على ما يصيبه من الدنيا ، وذلك لتنقية قلبه من الشوائب ، وحصل معدن نفسه من الاعتراض ، كما عليه أن يوقن من أن الصبر اختبار يجر به الله له ، وامتحان يدخله ليعرف به درجته ومقامه ، كما عليه أن يشق في أن الله قبل أن يبتليه قد تطف معه . . وأنه تعالى قد دفع عنه من البلاء أكثر مما أصابه ، وعليه أن يحمده على ذلك . . كما يجب أن يقتسدى الصابر بالرسول — ﷺ — في صبره على أذى المشركين .

وبذلك يكون الصبر وسيلة ناجعة لعلاج النفس البشرية من آفاتها إذ هو عملية تخلية وتخليية بإرشاد رباني وتوجيه روحاني ، والصبر تخلية من العدوان وسلب لئامات النفس الشهوية ، كما أنه تخلية للنفس بالصفح الجميل وعدم رد الأذى ، والبعد عن الآفات . . وبذلك تتحقق بالصبر الصحة النفسية التي ينشدها كل إنسان .

الفصل السابع

العلاج بالأضداد

من الطرق الجديدة التي استخدمها الطب النفسي الإسلامي في علاج الطالبين العلاج بالأضداد . . . وهي طريقة فريدة تسد المنافذ على هجوم الأمراض والنقائص والآفات النفسية . . . كما أنها في نفس الوقت تعاون على جانب الفضائل والأخلاق القويمة . . .

والطريقة المثل لإستخدام هذا العلاج تظهر في توجيه المربي طالبة إلى السلوك العملي الواجب إتباعه ضد ركوب النفس إلى الخلووظ والتكاسل عن القيام بالحقوق وطالب التذوق من الأعباء ، وولوج الأبواب اليسيرة ، والمنافذ السهلة التي لا تحتاج إلى كلفة معاناة أو تعب أو عناء . . . ومن هنا يدخل الرياء والكذب . . . وكل ما من شأنه أن يفسد على النفس صحتها ويوقعها فريسة للأمراض . . .

لذلك ينبغي أطباء النفس الإسلاميين أسلوباً عملياً في العلاج ، فمثلاً إذا تلبس على إنسان أمران ، لا يعرف على الحقيقة أيها جدير بالإتباع . . . إذ عليه أن يفاضل بين الالتحاق بالدراسات العليا بجامعة أو معهد ليزداد عليه وتخصيله أو يسعى للعمل لتلبية احتياجات بيته وأولاده . . .

ويختار الشخص العادي في الأمر . . . وربما يصيبه القلق ، ويقتصره الألم ، وتدفع اليه المواجهات ، فهو يميل من ناحية إلى زيادة عليه لرفع مستواه الأدبي والاجتماعي . . . وهو من ناحية أخرى يريد أن يلبي مطالب أسرته وإحتياجاته

الضرورية من ما كل ومشرب ومسكن . . كما أن عليه أن يسعى لعمل إضافي يرتقي منه ليزيد دخله وماله . . .

والقاعدة العامة التي يحكم بها الشخص العادي في هذا الأمر أن يرى ما هو أنفع له وأكثر فائدة عنده . . فيتبعه . . وربما كان ذلك ليس بحق على المدى البعيد ، وإنما إختياره ثم عن هوى في نفسه . . .

ينصح بعض الأئمة الطالب في هذه الحالة أن ينظر إلى الأمرين نظرة فاحصة لينتدب إلى أثقلها على النفس ، فيتبعه لأنه لا يشغل عليها إلا ما كان حقاً وصدقاً (١) فالنفس تميل دائماً إلى الأخف والأسهل والأيسر ، وتبتعد عن الأشق والأعسر والأثقل . . .

ولذلك فإن مخالفة حفظ من سخطوط (٢) النفس هو الأولى بالإلزام ، لأنه عند انحرافها عما يحقق للطالب فائدة أعظم ، وتنتيجة أحر . . .

وليس معنى إتخاذنا موقفاً محددًا عند سخطوط النفس بصاح لكل حالة ، إنما ذلك تأييداً لقاعدة إسلامية أساسها أن النفس لا تصدق . . ومع ذلك فلا بد أن تتخذ الوسيلة العلاجية حسب ظروف كل طالب وشخصيته ، وعليه وماله ، فما يصلح لطالب ربما لا يصلح لطالب آخر . . إلا أن الأصل في العلاج بالاعتدال واحد . . إذ أنه لا بد من معيار يتبعه الطبيب ، ولو أن لكل مرض دواء ، ولكل مريض ما يناسبه من علاج لتحقيق الشفاء . . .

والطبيب البشري لا يستطيع أن يعالج المريض بالسحرة إلا إذا عرف درجة

(١) الصرنوي - شرح الحكم العطائية ص : ٨٢ وما بعدها .

(٢) الإمام أبي حامد الغزالي - إحياء علوم الدين ج ٨ ص ٢٤٨ .

حرارته وبفحص ما يبدنه ، كما أن عليه أن يعرف بيئته وعمله .. فلربما إرتفاع
حرارته أو انخفاضها راجع إلى طبيعة صناعته ، أو مناخ بيئته ، أو تواجده في
اجتماعية ...

وبالمثل بالنسبة للعلاج النفسي ، فلا يقتصر على نوع واحد من العلاج أو على
نوع واحد من الرياضات النفسية ، يعمم على كل طائفي العلاج .. فلربما لا يسع
المعالج طريقا مهيئا كان من أسبابه أن تلفت نفسيه الطالب ومالك في نفسه الرغبة
في الشفاء وذلك من كثرة الأوامر والنواهي .. إذ يجب أن ينظر المعالج إلى
حال المريض ، وسنه ، ومزاجه ، وعمله .. وما يمكن أن يحتمله ، وما لا يحتمله
من تجارب .. وهذا رهن بقدراته وإستعداداته قبل أن يبدأ في العلاج (١) ..
ويستخدم بعض الأئمة مقياس آخر لطالب العلاج . فمثلا في المثال الذي سقناه
ينصح الطالب أن يضع نفسه في حال الموت .. ثم يتساءل :

أي من الأمرين أفضل سعادة له : . عندما يكون بين يدي الله ؟ ...

أو ما الذي يسعده أن يقبل به على الله ؟ ...

طالب زيادة في العلم ... أم ... الزيادة في المال ؟ ...

فإذا وجد أن ما يسعده عند ملاقاته الله هو زيادة في العلم ، فلا شك أن إختياره
هو العمل الصالح .. وهو الحق الواجب الإلتزام به .. وليس هذا إلا امتحانا
عسيرا للنفس ، يكشف عن باطنها ، ويظهر حقيقتها ، ولا يحتاج هذا الأمر إلى
طول تأمل ، أو كثرة تفكير .. إذ أنه ضد المرمى النفسي لحجب ...

والإنسان لا يصدر حكما في هذه الحالة باطلا .. وإنما هو يهتدى إلى العمل

الصالح الذي لا رياء فيه ، والخالص من شوائب المادة . . لأنه في موقف يقتضي
فصر الأمل في الدنيا وزخارفها وزينتها ، لذلك فالمرقف الذي يختاره في هذه
الحالة هو أصل حسن العمل . . في الدنيا والآخرة . . .

والنفس كطبيعة لا تصدق في طلبها ، وإنما غايتها أن تحقق ما فيه لذتها ، وما
يستجلب — في زعمها — منافعتها . . لذلك ، فإن العمل بضد هواها هو الطريق
إلى الصحة النفسية . . .

وإذا مثلنا النفس بالطفل الصغير . . فإنه إذا لم يؤدب ، ويخالف في طلب ما
يظن أن فيه لذته . . انتاد إلى أهوائه . . وأفسد نفسه من حيث يظن أنه يعمل
لخيرها ، ولذلك فإن المربي يلزمه بأمور عليه أن يتبعها مع علمه أنه يهتدي عليه
القيام بها ، وربما يكي الطفل وقايم ما أمر بإتباعه . . لكنه عندما يبلغ مبلغ الرجال
يتبين له أن ما أمره المربي به كان لنفعه وصالحه . . .

ولذلك وجب على الطالب أن يعرف نفسه ، ويسعى للمحافظة عليها ، ولا يتم
له ذلك بإشباع حظوظها ولذاتها فحسب ، وإنما بزيادة صفاتها وجلالاتها ، وسد
أبواب النقص الذي تعانيه . . فيعالجها من الجهل بمزيد من التعلم ، ومن التكبر
بالتواضع ، ومن الانانية بالإيثار والتضحية ، ومن حب العدوان والتساح ،
ومن الشره بالتعفف ، ومن البخل بالكرم والسخاء . . .

وعليه أن يتجمل بخالفة طلبات النفس ، ويسعى إلى الدواء الشافي ، فيأخذ
وغم مرارته من أجل إصلاح نفسه ، ويصبر على تجنب الشهوات ليسمو على
المطالب النفسية الرائقة . . .

وهذا العلاج النفسي عن طريق اتباع المضادات لطلب النفس ، ليس سلوكاً كاملياً
صالحاً من أجل الصحة النفسية في الدنيا فحسب . بل إنه يتعدى ذلك إلى الحياة الآخرة

فريض الجسم إذا لم يعالج من أمراضه وأسقامه .. فلا شك أنه سيتخلص
من مرضه بالموت .. فهما استمرار المرض ، فسيأتيه الموت أن عاجلاً أو آجلاً ..
ليخامه من أوجاعه .. وآلامه ..

أما مريض النفس ، فإن مرضه يدوم بعد الموت ، لأن نفسه لا تروى بروال
الجسم وإنما تبقى على حالها من الضعة أو المرض .. وهذا هو العذاب المقيم .

ومن غرائب السلوك الانساني ، أن الناس إذا نصحت بالتخلي عن الأعمال
الفاسدة والنحلي بالأخلاق الصالحة . وامثلت للأمر كرهاً منها فإنما تسرع إلى
نوافل الخير من صيام وقيام ، ومن ناحية أخرى تتكاسل عن القيام بالحقوق
الواجبة ، والسنن المقررة ، والتي لم تؤديها ، كدفع ظلم شاركت فيه ، أو إتمام
عمل لم تستوفيه ، أو استيفاء دين لم تؤديه .. أو فرض لم تقم به .

والنفس الذي هذا حالها .. تقبل على كل عمل خفيف ، وتكاسل عن كل عمل
تراه ثقيلاً .. وهي تستهدف من ذلك الظهور أمام الناس بحسب يظهر التكامل ،
لينسب إليها الفضل والعلم والتقوى والورع .. وتذكر عندهم بالطيبة
والصلاح ..

فالنفس في بداية توبتها تلحق الأصول، وتتم بالمظاهر والوفاق والأشكال
والرسوم ، وإذا ظنت أن إتيان الفضائل أهم من الفرائض والواجبات ، فهي
مخدوعة ، حيث تظن الصدق ، مردودة حيث تأمل القرب .

والله تعالى خالق النفس الانسانية ، عالم بسرها وجهرها ، كما ذكر في كتابه
الكريم ، فن طبيعتها الميل إلى القسوف في العبادات والرغبة في تأجيل استيفاء
الحقوق ، ولذلك ألزمها - سبحانه - بطاعته ، وصاحبه لها ، وأمرها بتأدية
الفرائض والحقوق في مراقبت حدها تعالى ، خوفاً من تجاوزها وتسرفها .

ولو لم يفعل ذلك تعالى ، لهلك كثير من الخلق بارتكابهم إلى أهواء النفس ..
واسيائهم ، وتغافلهم عن تأدية ما فرضه تعالى من الواجبات والتكاليف .. وهذا
من حكمة الله .. العليم الخبير ...

فهم لا يحتاجون إلى التخويف .. والترهيب .. والتحذير .. لسيرهم في طاعة
الله ، ولاشراق قلوبهم بنور المحبة الالهية .. فهم يؤدون الواجبات ، ويقومون
بالفرائض والتكاليف بنفس راضية ، وقلب سليم .. كما أنهم يضيفون إلى ذلك
أعمال البر ، ونوافل الخيرات .. حتى صارت أعمالهم قربات وقربات .

والحب من خصائص النفس الانسانية ، وربما تحب شيئاً وفيه شرها ،
وربما تكره شيئاً وفيه خيرها ، وما أحبت النفس شيئاً إلا وكان صاحبها عبداً له
ينقاد إليه ، ويعمل لأرضائه .. الا أن الله تعالى لا يحب أن يحب غيره ،
ولا يرضى عن الغافل عنه ، الذي غرته الأمانى ، وغره بالله الغرور ، وفي ذلك
يقول الجنيد (١) :

إليك لن تكون على الحقيقة عبد الله .. وفبك شيء ما زال مُسْتَرْق (عابد)
لغيره وإليك ان تصل إلى الحرية ، وعليك حقوق الله في عبوديتك ، فالمدِين مدِيناً
ما بقى عليه درهم .. ومحبة الشيء تلزمه العبودية له .. فاجعل محبتك عالصة لمن
تلزمك عبوديته ...

الفصل الثامن

علاج ظلم النفس

أصل الظلم .. وضع الشيء في غير موضعه .. ومنه ظلمه (١) .. أى نسبه إلى الظلم ، والظالم هو كثير الظلم .. ويقال لمن جنح عن الحق وانحرف عن العدل وبغى واغتر أنه ظلم نفسه .. أى جعل صالحها .. وأبعدها عن طريق النور .. وأردى بها إلى طريق التهلكة والضلالة .

والنفس لجبلة فيما تميل إلى الهوى ، فهي عدو يحتاج إلى التربية والتأديب ولا يصدق الإنسان حتى تصدق نفسه ، ولا تصدق النفس إلا بمعرفتها ، ولا يمكن معرفتها إلا بامتحانها .. واختبارها .. ثم محاسبتها .. والاعتراض على أحوالها واتهامها في أفعالها ونياتها (٢) .

وإذا عرفت نفسك فقد عرفت عدوك الذى بداخلك .. وهنا يمكن أن تحذرها وتتفقدتها لأنها أمارة بالسوء (٣) ، متبعة للهوى ، ظالمة ظالومة .

والذى يعرف نفسه ، فإنه يكشف عن حيلها وفنونها في الغواية والرياء والكذب والتلقا ، فالنفس أمانة بطبعها ، تحب التملك والسيطرة والسطوة على الآخرين ، فإذا لم يتمكن من ترويضها فإنها تتعسف فيما تظنه من حقها ، وذلك بهدف الإضرار بالآخرين ، والاعتداء عليهم ..

(١) مختار الصحاح ص ٤٠٥ وكذلك المعجم الوسيط ص ٨٣ الجزء ٢ .

(٢) للشرعية والحقيقة — « جيلات النفس » .

(٣) المحاسبي . الرعاية ص ٣٦٦ وما بعدها .

وأقبح أنواع ظلم النفس ، الشرك الأكبر ، وهو الكفر بالله ، والإلحاد
بالمخالق عز وجل ، وهذا وارد في نصيحة لقمان عليه السلام لولده على
لسانه تعالى :

« يا بني لا تشرك بالله ، إن الشرك لظلم عظيم » .

(لقمان : ١٣)

وكذلك في قوله تعالى :

« يا قوم إنكم ظالمتم أنفسكم بإتحادكم المعجل » .

(البقرة : ٥٤)

(البقرة : ٢٥٤)

« والكافرون هم الظالمون » .

كما أن ظلم النفس هو كذبها ونفاقها ورياقها ، وهو الشرك الأصغر ، فيج
تسليمها ظاهراً بالإله رباً .. والمخلوق عبداً .. يبقى في النفس غرورها بالله
وكبرها ، واستعلاؤها على الناس :

« ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ، قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً ، وما أظن
الساعة قائمة ، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلباً » .

(الكهف : ٢٥ ، ٢٦)

وهذا الظالم يحسن الظن بنفسه (١) ، ويعتقد مزهواً أن ما أعطاه الله هو حق
مكتسب له في الدنيا والآخرة ، وإن انتهى مقامه في الدنيا فسيستمر هذا المطاء له
في الآخرة ، وهذا منتهى الغرور والإنسان ، والأمانى الكاذبة التي يظنها
الظالمون ..

(١) الحماسي — الرواية ص ٣٦٦ وما بعدها .

« إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً .. »

(فاطر : ٤٠)

الظالم إذن .. ادعاء وغفلة ورياء ، والظالم لا يفلح في ادعائه ، ويخيب أبدأ في مسعاه إن آجلاً أو عاجلاً ، فإذا استمر الظالم ، فلن ينصاح له حال ، فيهيأ أبدأ ظالم لنفسه .. أما إذا تاب وأناب واختار طريق الحق ، وابتعد عن الغرور والغفلة والنسيان .. فإن الله غفور رحيم .

كما أن من ظلم النفس .. الافتراء .. والكذب ، وما يزاك العبد يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذاباً ، والكذاب يدعى ما ليس له ، وينسب لنفسه الصفات المسلوقة عنهما ، والفضائل التي لا تتعلّى بها ، كل ذلك ليذكر عند الناس بها زهواً وكبراً وتعالياً ، وهذا من ظلمة النفس وجهالتها :
« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون .. »

(المائدة : ٤٥)

« إنه لا يفلح الظالمون .. »

(الأنعام : ٢١)

« لنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات .. »

(فاطر : ٢٢)

ويمكن تقسيم العباد بحسب ما ورد عن الله تعالى إلى أنواع ثلاثة :

١ — ظالم لنفسه :

وهو الذي تعدى حدود الله أما بالشرك الأكبر أو الشرك الأصغر ..

— عادل معها :

أى مقصد . . لم يسرف في السيئات ، ولم يكثُر في الحسنات .

٢ — سابق الى أعمال البر والتحر والاحسان :

وهو الذى غلب هوى النفس ، ولم يتبعها في ظلمها ، وإنما خالفها

والبع الحق .

والظالم لنفسه يستطيع أن يتوب من ظلمه وينتصر على نفسه بالامارة ، بعدم

طاعته لظلمها ، وتجنب غفلته وضلاله ، فإذا فعل ذلك فإن الله يتوب عليه :

« فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه » .

(المائدة : ٣٩)

وليس ظلم النفس موقف حتمي وقسري ، كما يدعى أصحاب التحايل النفس -

وليس هناك ما يسمى حتمية نفسية ، أو أفعال قسرية لا يستطيع الإنسان

عنها فككا .

فالإنسان — كما بين الله تعالى — يختار طريقه بعد أن أعله الله بالصراط

المستقيم ، والحق الواجب الاتباع ، ولما أن يختار طريق الاستقامة ولما يظلم

نفسه فيختار طريق الغواية والضلالة .

والله لا يظلم أحسداً ، ولكن الإنسان يظلم نفسه باتباع الشر ، وموافقة

الشهوات ، ومقارفة الرذائل :

« وما ظلمهم الله ، ولكن أنفسهم يظلمون » .

(آل عمران : ١١٧)

(النساء : ٤٠)

« إن الله لا يظلم مثقال ذرة » .

والدليل الذي لا مرأى فيه أن ظلم النفس موثق اختياري ، أن باب التوبة مفتوح أمام الخطائين ، وأن الظالم إذا عدل عن أفعاله الآثمة ، فإن الله غفور رحيم :

« ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر ، يهد الله غفوراً رحيماً » .

(النساء : ١١٠)

فإن الله واسع المغفرة ، يتوب عن العاصي والظالم ، بل يتوب عن المشرك إذا رجع عن شركه ، وتاب عن ظلمه لنفسه ، كما أنه تعالى يغفر للذي تعدى حدود الله والذي يأكل مال الناس ، والذي يعتمد على الآخرين ، والذي يغتر كبراً واستعلاء ، والكذاب الدهي ، ومرتكب الفواحش والسيئات ، والغافل عن طاعة الله .. كل هؤلاء جميعاً يغفر الله لهم ما داموا قد رجعوا عن ظلمهم لأنفسهم :

« وإن تبتم فإلىكم رؤوس أموالكم ، لا تظلمون ولا تظلمون » .

(البقرة : ٢٧٩)

« واضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً » .

(الأنبياء : ٤٧)

فإذا رجع الظالم عن ظلمه ، فإنه يكون كما ولدته أمه ، تقياً .. تقياً .. ظاهراً .. آمناً .. مطمئناً :

« الذين آمنوا ولم يلبسوا لإيمانهم بظلم ، أولئك هم الأمن » .

(الأنعام : ٨٢)

أما الذي يظلم نفسه ، ، ويبيع هواه . . ويأكل أموال الناس . . فإنه يهيا حياته في خوف وفزع وقلق واضطراب ، ويحسب أنه ناج وهو مردود حيث يظن القرب ضائع حيث يظن النجاة . .

• فأنزلنا على الذين ظلموا نورا من السماء . .

(البقرة : ٥٩)

• إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ، في بطونهم نارا . .

(الأنعام : ١٠)

خامسة

وبعد .. ما أحوشنا الآن إلى نشر الفكر الإسلامى فى مناحى الحياة المختلفة
أقد استطاع من قبل .. وسيستطيع فى كل وقت وحين أن يثبت أنه الفكر
الرائد .. الصالح للتطبيق ، المواكب لفطرة المعتدلة .. والعقل الرشيد ..
والقلب السليم ..

والقرآن الكريم زاد المؤمن وعدته وعناده .. يعرفه بنفسه وربه .. ويغذيه
بما يحتاج إليه فى رسالة الحياة ، وعندما تتحدث آياته البينات عن السكون ونظامه
والخلق وكأله ، والطبيعة وأمرارها ، يشعر الإنسان الصادق أن الحق تعالى لم يدخل
عليه بالمعارف التى تضيء له نور الحياة .. كما أنه تعالى يحثه على التأمل والنظر ..
ويبين له أن العمل الصالح جهاد يثاب عليه فى الدنيا والآخرة ..

والحق تعالى يوضح للإنسان من هو على الحقيقة .. تكويناً وعلماً وتركيباً
وما أودع فيه من مواهب .. وما نفخ فيه من روح .. وما سلط عليه من قوى
شيطانية .. وما تتضمن جبلته من ضعف وبخل وشهوات يوجب البدح والرياء :
« هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً »

(الإنسان : ١)

(الرحمن : ٣ ، ٤)

« خلق الإنسان ، عليه البيان » .

(العلق : ٥)

« علم الإنسان ما لم يعلم » .

(السجدة : ٧)

« وبدأ خلق الإنسان من طين » .

(السجدة : ٦)

« ثم سواه ونفخ فيه من روحه » .

« لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم » . (الشمس : ٤)
 « فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ولعمه فيقول ربني أكرم من ، وأما
 إذا ابتلاه فقد ر عليه رزقه فيقول ربني أمانن ، . (الفجر : ١٥ : ١٦)

« ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه » . (ق : ١٦)

« كلا إن الإنسان ليطغى » (العلق : ٦)

« ويدع الإنسان بالشر دطاه بالخير » . (الإسراء : ١١)

« الذين هم يراءون ويمنعون الماعون » . (الماعون : ٦)

ثم يبين الحق تعالى للإنسان بعد أن عرفه حقيقة نفسه .. ما هو الطريق
 الواجب الاتباع .. وما هو السبيل القربة من الله .. ليحظى بنعيم الدنيا
 والآخرة ، فينبهه بمسئوليته ، ويوصيه بالابتعاد عن غواية الشيطان ، وأن لا يسأم
 من أعمال البر والخير .. وأن كيد الشيطان ضعيف :

« وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » . (النجم : ٢٩)

« وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه » . (الإسراء : ١٣)

« إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا » . (فاطر : ٦)

« إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا » . (الإسراء : ٢٥)

« لا يسأم الإنسان من دعاء الخير » . (فصلت : ٤٩)

« إن كيد الشيطان كان ضعيفا » . (النساء : ٧٦)

ويوضح لنا تعالى أنه بالخير الفاضل يكون توجهنا إليه .. وبالفطرة السليمة
 التي خلقتنا عليها دون تكلف أو رياء .. وهذا مقتضى العدل الذي لا إسراف
 فيه ولا تقتير .. فكما أن النظام الكوني .. والناموس الإلهي لا يقبلان الفوضى

إذ يسيران على صراط مستقيم .. كذلك يجب أن يكون الإنسان حتى يبلغ كماله وأمنه .. ونعيمه .

« وكذلك جعلناكم أمة وسطاً .. » (البقرة : ١٤٣)

« ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً .. »

(الاسراء : ١١٠)

« ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مروحاً .. »

(لقمان : ١٨)

« والتوبة ميلاد جديد .. إذ أنها تزيل ما قبليها ، وتمسح السيئات ، بل إن الله يشب التائب ويعظم أجره ويدخله جناته :

« إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب .. »

(النساء : ١٧)

« وأن استغفروا وبكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً .. »

(هود : ٣)

« ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً .. »

(الطلاق : ٥)

« ليدخل المؤمنون والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار .. »

(الفتح : ٥)

هكذا يعرفنا تعالى بأنفسنا .. وينظم لنا واجباتنا نحوها ، ويعطينا طريق معالجتها لأمراض القلب .. وهو العالم بالنفس وضعفها .. وشرها وبخلها .
لذلك يبين للإنسان كيف تكون علاقته الاجتماعية بالآخرين .. فيشرح له

قواعد ينبغي أن يتبعها لتقوية الصلات بين الأرحام .. والأزواج .. والأبناء والآباء .. والأخوة في الإسلام .. ولتدعم الروابط الاجتماعية بين الإنسان والإنسان .. وذلك كله في آيات موجزات موجزات .. تؤسس لنا علماً اجتماعياً فريداً :

« ادفع بالتي هي أحسن .. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم » .
(فصلت : ٤٣)

« ولا تبطلوا صدقاتكم باليمن والأذى ، كالأذى يتفق ماله وثناء الناس » .
(البقرة : ٢٦٤)

« وبالوالدين إحساناً فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريماً » .
(الإسراء : ٢٣)

« وقولوا للناس حسناً » .
(البقرة : ٨٣)

« فاصنع الصنيع الجميل » .
(الحجرات : ٨٥)

« فاصبروا واصنعوا » .
(البقرة : ١٥٩)

« وإذا قلتم فاعدوا .. ولو كان ذا قربى » .
(الأنعام : ١٥٢)

« من قتل نفساً بغير نفس أو فساداً في الأرض كأنما قتل الناس جميعاً » ، ومن

أحيها فكأنما أحيى الناس جميعاً » .
(المائدة : ٣٢)

« الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض » .

(النساء : ٣٤)

ولا يحتاج الإنسان عندما يأخذ بالشريعة الإسلامية إلى التفسير في وضع قوانين جديدة ، ولا إلى صياغة دساتير أو تقنين أحكام ولا إنشاء قواعد أخلاقية . فالقانون الإلهي كاف بنفسه .. جامع .. شامل .. واضح صالح للتطبيق في كل زمان ومكان .. مبسّر للعمل به متى صفت القلوب ، وتطهرت النفوس .. ورجعت العقول .

« وكثبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأيمن بالأيمن والأذن بالأذن ، والبسن بالبسن ، والجروح قصاص ، فمن تصدق به فهو كفارة له .. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » .

(المائدة : ٤٥)

« والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا » .

(المائدة : ٣٨)

« ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا .. عدلوا هو أقرب للتقوى » .

(المائدة : ٨)

« ومن يعص الله ورسوله ويتمدد حدوده يدخل ثارا خالدا فيها » .

(النساء : ١٤)

« هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم » .

(النحل : ٧٦)

ثم أن القرآن الكريم يبين لنا فقه المعاملات فيبيح أن يتعامل الناس في تجارة

ويحظر التعامل بالربا الذي يقصد منه زيادة في الأموال بالباطل وهذه الزيادة لا يقبلها الله .. لأنها بغير القسط والعدل والاقتصاد السليم :

« أحل الله البيع وحرم الربا » . (البقرة : ٢٧٥)

« وما أنيتم من ربا لترهبوا في أموال الناس فلا يربو عند الله » .

(الروم : ٣٩)

فإنه تعالى يوضح لنا فساد الاقتصاد القائم على الربا ... لأن المرابي تصبح غايته المال ولذته في جمعه .. كن قد ملكته غواية الشيطان .. وشهوات النفس .. فانحرفت عن العدل :

« الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » . (البقرة : ٢٧٥)

والمؤمن حقاً لا يستسيغ أن يأخذ دينه من أموال الناس أضعافاً مضاعفة لأن المال إذا ترك غاملاً بدون عمل أو تجارة أو بيع أو شراء لا يولد مالا :

« اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين » .

(البقرة : ١٧٨)

« يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » .

(النساء : ٢٩)

« يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة » .

(آل عمران : ١٣٠)

وبعد .. لقد قدمنا هذا الكتاب كحجارة لتعرف على قطرة في بحر الشريعة الإسلامية التي يمكن أن تشهد بها في فهم النفس وعلاجها .. فهما طهيها ، كما يمكن

أن ترشدنا في القانون والاجتماع والأخلاق والاقتصاد .. بل وفي الفن أيضاً ..
 وكلما استحدثنا علماً وظناً أننا اكتشفنا شيئاً جديداً نجده مسطوراً في كتاب موسى الإلهي
 قد بصّرنا به تعالى من قبل .. وأرشدنا إليه في آياته المبدعات .

ولسنا في حاجة إذن لنزعم أننا نخرج شيئاً جديداً ونخلق مبدعاً .. والكاذب
 علوماً اجتماعية وأخلاقية أو نفسية .. أو نشرع قوانين عادلة لم يذكرها القرآن
 الكريم فذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ...

وما علينا إلا أن ننظر فيه ونأمل نصوصه ونفسر نصوصه وجواهر علومه ،
 ونطبق ما جاء به نصاً وروحاً .. وسنعلم إذا صفت النفوس . وصدت العقول
 وصلت القلوب أنه ليس هناك أحدق من الله حديثاً ...

المراجع العربية

- الشيخ إبراهيم السمرقندي : تنبيه الغافلين
الشيخ ابن القيم الجوزية : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية
(تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد)

الروح

- الشيخ محي الدين بن عربي : وسائل ابن عربي كتاب إصطلاحات الصوفية
: : : : : مشكاة الأنوار

الشيخ بن عطاء الله السكندري : التوير في إسقاط التدبير

- : تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس
: الحكم للعطائية

الشيخ أبو الأهل المودودي : مبادئ أساسية لفهم القرآن .
- نظرية الإسلام السياسية .

- الإسلام اليوم

- حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية .

- موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه .

- تفسير سورة النور .

- المصطلحات الأربعة في القرآن .

- شهادة الحق .

- القانون الإسلامي وطرق تنفيذه .

- نظرية الإسلام وهدية .

الشيخ أبو بكر محمد الكلاباذي : التعرف لمذهب أهل التصوف .

- الشيخ أبو بكر بناني : مدارج السلوك إلى مالك الملوك .
 الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي : طبقات الصوفية .
 الإمام ابن سيرين : منتخب الكلام في تفسير الأحلام .
 الإمام أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين من ١٣ - ١٦٣ .
 : الكشف والنهي .
 : الجوامع العوام .
 : المنقذ من الضلال .
 : مكاشفة القلوب .
 : المصنوعون به على غير أهله .
 : المصنوعون الصغير (المسمى بالأجوبة الغزالية) .
 الشيخ ابن شاهين الظاهري : الإشارات في علم العبارات .
 الإمام أبو طالب المكي : قوت القلوب ١٣ ، ٢٣ .
 الإمام أبو النصر السراج الطوسي : الجمع ١٣ ، ج ٢ .
 الشيخ أبو سعيد أبي الخرد : أسرار التوحيد في مقامات الشيخ سعيد .
 تحقيق إسماعيل عبد الحادي .
 د. أحمد عزت واجح : أصول علم النفس .
 : الأمراض النفسية والعقلية .
 الشيخ أحمد ضياء الدين : جامع الأصول .
 د. أحمد فؤاد الأهواني : النوم والارقي ١٣ .
 الحارث المحاسبي : الرعاية لحقوق الله (تقديم د. عبد الحليم محمود)
 أرسلت جونز : التحليل النفسي (ترجمة د. م. الشليطي)
 الياسم الترمذي : كتاب الأكياس .

- الشيخ الشبلنجي : نور الأبصار .
 الشيخ الشبلنجي الشطنوفي : بهجة الأسرار .
 الشيخ الهروي : مدارج السالكين .
 الحب الطبري : الرياض النضرة في مناقب العشرة .
 هـ ج إيزيك : الحقيقة والوهم في علم النفس (ترجمة بإشراف د يوسف مراد)
 بالربك ملاهي : عقدة أريديب .
 د بارودي : المشكلة الأخلاقية والفكر المعاصر ترجمة د محمد غلاب .
 الشيخ جمال الدين أبو الذهب : قوانين حكم الاشراف .
 جوستاف لوبون : روح التربية (تعليق د طه حسين)
 روبرت هاربر : التحليل النفسي والعلاج النفسي .
 د رؤوف عبيد : الانسان روح لا جسد .
 سيجموند فرويد : الموجز في التحليل النفسي .
 د سيد غنيم : تفسير الاحلام ترجمة الأستاذ مصطفى صفوان .
 د صبري جرجس : ميكلولوجية الشخصية .
 الشيخ عبد الغني القابلي : التراث اليهودي المسيحي والفكر الفرويدي .
 د عبد الفتاح بركة : تعابير الانام في تعبير المنام .
 الامام عبد القادر الجيلاني : الحكيم الترمذي ونظريته في الولاية ج ١ ، ١٣٠ : الغيبة .
 الامام عبد القادر الجيلاني : الفتح الرباني والفيض الرحاني .
 : فتوح الغيب .

- الامام عبد الكريم القسيري : الرسالة القشيرية ١٣ ، ٢٣ .
- : التعمير في الذكر .
- الشيخ عبد المجيد الشراوي : شرح تائيه السلوك الى ملك الملوك .
- الشيخ عبد المجيد النقشبندی : الانوار القدسية .
- الشيخ عبد الوهاب الشعراني : الطبقات الكبرى ١٣ ، ٢ .
- : الاخلاق المتبولة (تحقيق دكتور منيع عبد الحلیم)
- : البراهيت والجواهر ١٣ ، ٢٣ .
- : السكبريت الاحمر .
- : تنبيه المغترين .
- : السكوكب الشاهق في الفرق بين المرید الصادق
(مخطوط) .
- الشيخ عفيف الدين الياقني المسكي : روض الرياضين في حکایات الصالحين .
- ك. هوك لندزی : نظريات الشخصية .
- وحيد الدين خان : الدين في مواجهة العلم .
- : حكمة الدين .
- : الاسلام والعصر الحديث .
- : الاسلام يتحدى .
- ابو الحسن الندوی : النبوة والانبياء في ضوء القرآن .
- : نحو التربية الاسلامية الحرة في الحكومات
والبلاد الاسلامية .
- : تاريخ الفلسفة اليونانية .
- يوسف كرم

مراجع افرنجية

- C. G. Jung : Anthony Stoar New York.
- Charles D. Spielberger : Clinical and Community Psychology.
- D. H. Borchardt : How to find out in Philosophy & Psychology.
- D. W. Harding : Social Psychology and Individual values.
- D. W. Theobald : An Introduction To The Philosophy of Science. London.
- Edward Glover : The Birth of The Ego
- H. J. Blackham : Six. Existentialist Thinkers.
- D. Hambrato Nagera : Basic Psychoanalytic Concepts on the Libido Theory.
- " " " : Basic Psychoanalytic Concepts on The Theory of Dreams.
- Jean Piaget : Psychology and Epistemology.
- John Cohen : Homo Psychologicus George Allen & Unwin.
- Mary Warnock : Existentialism opus 52 Oxford University, Press.
- P. Henderson : Disability in Childhood and Youth — Oxford University Press.

فهرست الموضوعات

الصفحة	الموضوع
١	تقديم الدكتور عبد الحليم محمود
٥	تقديم الدكتور مصطفى محمود .
ص	مقدمة المؤلف .

الباب الأول

١	أسس علم النفس الاسلامي
٢	الفصل الأول : محنة علم النفس الحديث
١٢	الفصل الثاني : بين علم النفس الاسلامي وعلم النفس الحديث .
٢٨	الفصل الثالث : أ - طبيب النفس الاسلامي .
٢٥	ب - ضرورة الطبيب المربي
٤٧	الفصل الرابع : خصائص النفس
٥٢	الفصل الخامس : الابتلاء تهربية واختبار
٥٦	الفصل السادس : الخواطر

الباب الثاني

٦٧	أمراض القلب
٦٩	الفصل الأول : داء الرياء
٧٥	الفصل الثاني : كلية الغضب
٨٢	الفصل الثالث : الغفلة والنسيان

٩١	الفصل الرابع : الوسوس
١٠٤	الفصل الخامس : اليأس والتقنوط
١٠٨	الفصل السادس : الطمع
١١١	الفصل السابع : الغرور
١٢٠	الفصل الثامن : العجب
١٢٥	الفصل التاسع : الحق والجهل

الباب الثالث

١٢٩	الطريق الى الصحة النفسية
١٣٥	الفصل الأول : الوسط العدل .. الخهر الفاضل
١٤١	الفصل الثاني : الصنع الجليل
١٤٩	الفصل الثالث : التوبة ميلاد جديد
١٥٦	الفصل الرابع : العمل الصالح
١٦٢	الفصل الخامس : الرؤيا لا أضغاث أحلام
١٩٠	الفصل السادس : صمت الحكيم
١٩٣	الفصل السابع : ذكر الله
١٩٦	الفصل الثامن : الأمن والأمل
٢٠٠	الفصل التاسع : المحبة
٢١٢	الفصل العاشر : حزن الصادقين
٢٢٠	الفصل الحادي عشر : الاضطراب والافتقار

الصفحة	الموضوع
٢٢٢	الفصل الحادى عشر : محاسبة النفس
٢٢٩	الفصل الثالث عشر : معرفة النفس
	الفصل الرابع
٢٢٣	استخدامات علم النفس في المجالات المختلفة
٢٥٠	الفصل الأول : الرياضة النفسية
٢٦٥	الفصل الثانى : التربية النفسية
٢٨٢	الفصل الثالث : الاستعداد
٢٩٨	الفصل الرابع : العلاج بالتوسيع
٢٩٧	الفصل الخامس : العلاج بالذكور
٢٠٨	الفصل السادس : العلاج بالصبر
٢١٧	الفصل السابع : العلاج بالأضداد
٢٢٢	الفصل الثامن : علاج ظلم النفس
	الخاتمة :

مطبعة الوادى

شارع ابن زكى أمام ٢٢ - ت ٨٠٨٩٧١

مكتبة الإسكندرية
Bibliotheca Alexandrina

0272448